《门徒身分的反思》

第一章：伟大的使命　路加的三个差遣故事

一、引言

使徒行转 1:8 节常被喻为“大使命”，很多基督徒对圣经所提及大使命的经文都不陌生，最为人熟悉的，必然是太 28:18-20 节，牧者在主日崇拜中会讲到这段经文。事实上，这伟大的使命来自早前两个差遣使徒的故事，甚至比徒 1:8 节更早，因为这是路加福音和使徒行转中差遣故事的典型，事实上也必须如此观之，要真正明白路加的信息，不能忽略路加笔下的整个故事，当中必须包括其他两个差遣故事。

二、信息内容

1、第一次差遣(路 9:1-9)希律听见

第一次差遣可说是徒 1:8 节的前奏，路 9:1 节的用词，也出现在使徒行转 1:8 节，例如提到耶稣给予“能力”和“权柄”只有神才知道耶稣与祂的国。

十二使徒赶鬼、医病、讲论神国的道，是在重现耶稣的工作（路 4:15、40）希律也听闻他们的事迹（路 9:7-9），希律家族不单在路加福音和使徒行转中经常出现，就算在一世纪的著作中也经常提及，很多犹太人对他们很反感，因为他们代表罗马人的利益，约瑟夫对这王族便不甚恭维，不管是谁，作为“分封之王”，这家族就是代表西泽统治犹太人。

希律问了一个问题：“这却是什么人”?这消息很可能不会传道希律的耳

中，但事实上，这既是那个不足三年的“小变化”的影响力，这故事是关乎能力，路 9：10 节记载使徒完成了工作，实时欢然回归，这荣耀的结果显示希律对耶稣未有所闻，这以为那些事情都是耶稣所做的，相反，使徒成为耶稣的化身，致使希律认为他们的工作等同耶稣的工作，他们以所谓的工来显明他们的呼召和身份的改变，换句话说，使徒是为耶稣而做工，并不是为荣耀自己，这些事甚至传到罗马帝国的官员那里，这是第一批人接受首个宣教使命的影响，因此，这故事不单关于差遣，而且关于“国度“耶稣的国透过他的更随者而显明，他们的工作彰显了耶稣是王，耶稣的国度超越所有的社会制度，如果这个国度不能影响社会的化，不配称为路加所说的“国度”。

2、第二次差遣（路 10:1、17-20）撒旦失败

第二个故事差遣了七十二个人，使徒回来时欢欢喜喜，因为鬼魔也服从他们，经文提到撒旦失败，是要显示差遣的属灵层面，七十二人的工作包括医治、赶鬼和讲道，这事件是为了解路加整个故事始末的关键，这些事提醒我们撒旦已失败，使徒再次胜过撒旦，延续了基督的工作，这部分叙述了徒 1:8 节的预告，保罗往罗马的途中，甩开了毒蛇，也是象征撒旦失败，可是，耶稣不但谈到撒旦失败，更论到使徒因为服侍而名字得以记录在天上，换句话说，参与宗教是显明和经历对末世的盼望，撒旦失败只是整体一小部分，不要因这小小的果效而雀耀，因为果效只是暂时的，最值得高兴的是能够属于基督，世上得胜的经历成为来世的滋味，门徒的名字已写在天上，而来世的滋味要成就徒 1:8 节所言的才能得到，所以路加从地上的势力，转移到灵界的敌人——撒旦。这国度有地上的层面与属灵、看不到的层面，路加福音的差遣故事包含了这两个层面，换句话说，无论偏重

可见或不可见的层面，都会破坏路加福音所营造的平衡，“国度”在某种形式上必须是可见的，但最终必须变为不可见的层面。

3、第三次差遣（徒 1:8）直到地极

最后的差遣（徒 1:8 节）凸显先前两个差遣故事，使徒所看重的只是以色列人，可是耶稣的教导是要他们放眼世界，例如这是暗示　赛 49:6 节，以色列要成为外邦人的光，耶稣要使徒做的就是以色列人当做的，总结了耶稣离开后教会所要做的一切事情，前两个故事的焦点集中在以色列人身上，容易使人误会，以为差传事工的对象只是以色列人，这个故事却将焦点放在诸普世，除去误解，不再以为差传事工的目标如此狭窄，徒 2:9-11 节显示这使命很快在五旬节事件中得以成就，换句话说，教会最终成为真以色列，以犹太人为首，加上回转的外邦人，最终成就这使命。

很多时候会这样解释徒 1:8 节，先顾及本乡本族，才顾及其他人，这分明曲解了耶稣的命令，也直接违法路加笔下的故事精神，使徒已经顾及“同胞”徒 2:9-11 节推翻以本族为中心的解释，而且整个使徒行转的结构，都是以徒 1:8 节为主竿，教会要开阔异象，而不是单着眼于自己的族群，保罗宣教时多次往返耶路撒冷和安提阿等地，他的目的是要不断向外延伸，直至到达“地极”的罗马，使徒行转不是一卷没有既定结局的书，结局正显示使徒行转 1:8 节的进展趋势，教会成就了 1:8 节的使命后，表彰并证明所有信徒的名字都写在天上。

三、总结

使徒行转 1:8 节的教导是三个差遣故事的高峰，这三个故事象征一个过程，现实基督所成就得使命达到什么程度和去向。单单讲去向，而不提及从前所做的并不足够，从前所作的将成为明天的模范，这改变既属于天上的，

也属于地上的；既指到将来，也指到现在，属于天上和将来，因为指向得着祝福的盼望，属于地上和现在，因为可实时应用和对社会带来的影响。

在这无望的世代仍可寻找盼望，看看最近全球的金融风暴，路加的宣教异象包括十二使徒和七十二位“宣教士”的善工，宣教的社会层面到今天仍可应用。基督教不应原地踏步，否则，只是遵从世俗国度，但基督信仰所带来的盼望正好与被绝望所捆绑的世界对立，宣教不论在简单宣告和改变社会方面都是整体性地。基督徒群体同时能经历可见与不可见的国度。

四、默想与讨论问题

1、希律在路加福音 9:1-9 节，听闻哪些关于耶稣或使徒的工作？

2、撒旦在第二个差遣故事中的角色是怎样的（路 10 章）

3、细读赛 49:6 节并讨论或默想其使徒行传 1:8 节的关系。

4、可见国度怎样彰显不可见的现实？

5、将希律和撒旦列为可见与不可见的国度敌人有什么含义？

6、差遣的整体概念如何影响个别信徒？

7、神的使命对你有何意义？

第二章　知人善任

一、引言

使徒行传第一章有一段甚富争议的经文，就是选出马提亚代替犹大为使徒，许多时候，我们都会用不同的方法来解释这故事，事实上，要解释这故事颇有难度，最好是先看故事的类别，然后再看故事当中的信徒群体意义，这是关于拣选的故事，相信路加是想建立拣选门徒的模式，本章将会用不同方式试找出马提亚的意义，这样的话，我们会“以经解经”让读者

可以更清楚明白这段难解经文。

二、信息内容

1、拣选十二使徒：掌管十二支派（路 6:12-16,22:30）

第一个重要的拣选故事是耶稣十二使徒，在拣选过程中，耶稣做了两件事，首先，到山上祈祷，然后才拣选十二位门徒，称他们为使徒，重要的是，耶稣树立了好榜样。拣选的过程不是乱来的，也不是漫无目的的，而是借着祷使徒告，路加告诉我们每一个人的角色，包括出卖耶稣的犹大，路加福音第九章看到，拣选门徒是要他们一同负起基督事工的重担，在路加福音较后部分还会进一步说明犹大也有其角色，耶稣在拣选前祷告，显示不是随意的，路加在叙述差遣十二位“宣教士”的事上，显示了祷告的重要。为何“十二”这数字那么重要呢？路加视十二使徒为一个单位，常常提到他们在一起，因此，这里的拣选是神子民的模范，像旧约的十二支派一样，十二使徒同样是神子民的象征。

要明白使徒传第一章的拣选过程，第二处要看的经文应该是路加福音 22:30 节而不是 徒 1:，为何要有十二位使徒？根据路加的记载，耶稣在最后的晚餐时讲到以色列十二支派要受坐在宝座上的使徒审判，十二使徒代表以色列的新元老，而神的子民将从他们而诞生。门徒关心的是以色列何时复兴，因此，彼得才要挂着十二使徒的补选事宜，为神的新计划预备好他们。

要进一步明白使徒行传第一章，就要留意路加描写犹大的部分，在基督受难后，出卖耶稣的犹大便无影无从，路加留待在使徒行传第一章才交代犹大的结局，是要显出犹大的可行为对众人的影响。彼得是真正的领袖，提出要补选使徒，学者对摇签选出马提亚有不同的看法，但这并不是重点，

留待下一节才讨论。

现在要留意的是彼得和众人所用的五个步骤，第一、领袖要领导众人，彼得在弟兄中间站起来（徒 1:15）这是他后来成为领袖角色的标记，就是在十一位使徒当中站起来讲第一篇道（徒 2:14），成为门徒之首，第二、彼得引用经文支持他的宣告(徒 1:20)。第三、众人推荐了两个人(徒 1:23)，约瑟和马提亚的见证一定很突出。换句话说，成熟的会众当知道谁是适当人选，第四、他们同心祷告（徒 1:24)。第五、他们摇签来决定（徒 1:26)。

从这个故事可见群众和领袖之间如何互相平衡，不是每个人都可以当领袖，教会领袖容易走向两个极端，不是绝对个人主义主导模式，就是领导角色受众人所阻。这段经文显示群众超越个人主义或制度主义，集合两者之长，为神的子民选出第十二位使徒。

2、拣选巴拿巴和扫罗：圣灵带领（徒十三:1-3 节）

在回答“摇签”的问题前，必须先了解另一个差遣故事。故事中的三个步骤又是另一种模式，第一、他们在敬拜（徒 13:2）第二、他们禁食祷告（徒 13:3）第三、他们差遣巴拿巴和扫罗（徒 13:3)。

从这三个片段的差遣模式，不难发现一些主题，首先，第二和第三片段涉及神的话语，第二，三片段都有祷告的元素，只是第一和第三片段都灭有提到摇签，而是圣灵的声音。

这个差异显示在旧约很普遍的“摇签”，只是圣灵降临前的“临时措施”，在旧约这不是偶然的做法，而是当时的人决定重要事情的法定途径（书 23:4、撒上 14:42，箴 16:33）先前提到的拣选过程，显示彼得是真正的领袖，不怕解决领导的难题，圣灵降临以后不再需要这种方法。

这三个片段教导了我们什么功课呢？第一、圣灵在信徒群体敬拜和教导

中作工。祂并没有单独拣选领袖；没有凭感觉拣选领袖；也没有把拣选领袖的过程刘宇公式化。敬拜（包括禁食），教导不是要催促圣灵【行事】，而是在信徒敬拜中，圣灵自然会带领拣选领袖的事宜。教会选出领袖便尽了责任。使徒行传第一章彼得引用了旧约经文，在第十三章有提到了先知和教师，明显道出神的话语是何等重要。领袖单凭感觉说有圣灵【引导】，而没有群体和属灵长者的印证，并不符合这三个条件。

三、总结

像路加福音—使徒行传其他记载一样，这故事是整个情节发展的一部分。拣选十二使徒显示耶稣在世时的情况，拣选十二使徒是寓意以色列国未来的复兴。可是过程中遇上不少问题，例如犹大背弃了信仰。问题须要解决，领袖就是解决困难的人，圣灵降临之前，摇签就是辨法，圣灵降临之后，借着众人好的祷告来引导谁是合适的人选。这对提阿非罗别具意义，因为他十分熟悉国度的语言。耶稣的国度降临统治全地，会是怎样的呢？路加向他展现一幅真实的图画，那不是提阿非罗所熟悉的政治领域。

了解从基督到教会的发展过程后，也要留意故事之间相近之处，这些故事中，祷告占了很重要的地位，特别是【众人一起祷告】。许多人可能受到耶稣个人祈祷所吸引，我却有不同的看法，因为在某程度上，不但在路加福音，在其他符类福音，耶稣都是颇有独特的，祂所做的，不是每一样个别信徒都可以应用。根据路加的神学观，教会是耶稣的代表和象征。因此，教会里众人一起祷告，就像元首耶稣一样，所做的决定由圣灵的带领。路加笔下的使徒群体才是这些故事的应用层面，是路加为读着所定的模式，更重要的是，敬拜和其他元素（例：禁食、教导、预言等都是教师必须的，只有这样，领袖才会兴起。

根据拣选领袖这个故事，我发对【求问式】的祈祷，我们有时会认为重要决定要多祷告，而不重要的就不用祷告，事实上，不一定要作决定时才祷告。使徒行传多处经文显示祷告渗透早期的教会生活。这是教会与神联系的表现，一切重要决定都是来自这份关系。所以祈祷不单是为了求问神，而是基督徒群体生活的规范。

四、默想 讨论问题

1、在这些关于拣选的故事中，成为【十二使徒】，的这班人有何重要？

2、上述故事有何相似和相异之处？

3、当中的相似和相异之处为何这样重要？

4、根据本章，摇签是否规范的做法？为什么？

5、在这些差遣故事中，路加所强调的主权什么？

6、犹大的一生如何让我们明白作天国管家的责任？

7、会众在差遣工人的事情上有什么角色？

8、根据本章，拣选领袖的过程是怎么样的？

第三章　升天的叙述：由敬拜到责任

一、引言

路加福音—使徒行传有两段耶稣升天的记载，本章将会深入了解为何要记述两次。简单来说，是使徒行传补充路加福音所没有提及的，但究竟是否必要呢？其实路加是用两个叙述来强调两个不同的真理。

二、信息的内容

1、做门徒的喜乐（路 24:50-53 节）

这是一个叙述，首先，地点是在伯大尼附近。这地点很特别，在路 19:28

节出现过，在那里耶稣命令门徒预好以胜利姿态进入耶路撒冷，路加认为这个地方鱼鳔耶稣得胜，第二，耶稣举起双手，在升天前赐福门徒，第三，门徒敬拜耶稣，欢欢喜喜会耶路撒冷去，第四，门徒在圣殿中敬拜耶稣（路24:53）。

路加福音所记述的是一个愉快景象，两个提到伯大尼的叙述有共同的主题，就是预备门徒进入耶路撒冷的圣殿，而这里更预备门徒敬拜耶稣，祂配得敬拜，因为祂受死、复活，并且升天。

2、做门徒的责任（徒 1:）

使徒行传第一章再次记载耶稣升天，这叙述十分重要，而且与先前的叙述大有不同，门徒当时在橄榄山上，（徒 1:12）橄榄山接近伯大尼，两处经文并没有抵触，只是路加福音显示区分，而使徒行传第一章则明确指出一个地点，重要而是橄榄山的象征意义。耶稣在橄榄山上教导末世的事（路21:5-38），提到有关圣殿一些负面的事情，而使徒行传第一章的背景与国度有关（徒 1;6）所以这地点配合国度的主题，而耶稣就是君王。

在这次叙述中，因为重点不同，路加只说耶稣升天后，人们举目看他，没有说到耶稣赐福他们，反而记载了有两个身穿白衣的人（路 24 章并没有）告诉门徒，人子回来时将和升天时一样，在众人前满有荣耀。门徒然后回到耶路撒冷，一同聚集在楼房（徒 1:13），结果在这次聚集拣选了马提亚填补犹大的空缺。

门徒聚集的地方与路加福音所记的不一样，在路加福音 24 章，他们公开聚集，而使徒行传第一章则是私下聚集。这个明显的差异并不是说路加把资料混淆了，其实路加是想指出在耶稣升天后，门徒生活的两个层面，我们不能假设门徒在楼房聚集直到五旬节，而且没有与外界接触，也不能

想象他们终日在殿中敬拜，连家也不回。私下聚集是理想的家庭聚会，在五旬节后所有信徒都会参与。两个生活层面代表了两个理念：一方面，门徒公开敬拜耶稣。另一方面，他们郑重等会圣灵。竭力拣选合适的领袖去预备好圣灵的工作。

以上的描述与罗马的家庭理念截然不同。在耶稣的大家庭里，人人平等，群体的需要绝对优先。耶稣开展了恩典和公平的新时代。

三、总结

路加为这两个升天的故事，有一定的属灵教导，提阿非罗可能清楚知道，异教徒的喜怒哀乐也有独有的特色，因为他对犹太教的认识，可以进一步显示神在以色列中建立而了一种完全不同的生活方式。路加借着使徒的模范告诉我们基督徒应如何生活。

有人认为基督教是严肃地宗教，有人觉得敬拜神是充满喜乐的，到底谁是谁非呢?路加认为两者都是正确的，基督教是一个充满喜乐和敬拜的信仰。公开敬拜应充满喜乐，因为也是已复活得胜。但基督教同时要求门徒全心全意，在世上活出不一样的生命。严肃不单是指祷告默想，还要推动合适的人去作合适的事，为事工做好准备，基督教的两极：喜怒和严肃也许令人狐疑，但缺一不可，基督徒并非小圈子群体，只顾自我陶醉于基督升天的荣耀中，而是有责任完成其在世上当做的事。

四、默想　讨论问题

1、两个升天的叙述有何不同？

2、试解释当中的一些差异？

3、哪些是最重要的差异？为什么这样重要？

4、作门徒的喜乐和责任之间如何取得平衡？

5、两者怎样重要？

6、喜乐和责任对我们今天的侍奉有何作用？

7、耶稣升天有什么标记告诉哦我们祂二次来的事情？

8、新的差遣事工对今天的基督徒群体有什么教导？

第四章　五旬节：神的群体与基督的能力

一、引言

许多教会都庆祝五旬节主日，到底五旬节有什么意义？遮天，神的子民一同聚集，欢庆神所赐的福分，五旬节原称为七七节（出 23:16；34:22），庆祝庆祝农耕周期的丰收。路加所庆祝的是另一种丰收，是【收割】散居的犹太人。可是要明白路加的意思，就必须从他对耶稣的描写开始，属于耶稣的群体对五旬节的理解，与犹太人有何不同呢？五旬节显示教会的角色是要重现耶稣的一生，而不只是感谢神的供应。

二、信息内容

1、耶稣：新信徒群体的模范（路 4:；22：24:）

耶稣的侍奉有三个关键：开始侍奉、受难和复活。开始侍奉时，耶稣被圣灵充满，面对试探（路 4：1-13）包括四十日的试探。祂更引用以赛亚书 61:1-2 节显示他是真仆人。理想的以色列人和耶和华的群体（路 4:18-19）在早期侍奉时它经常引用神的话。其后行了不少神迹和教导（路 4:15、33），在受难之前，他为逾越节下了新的定义（路 22;），路加又进一步提醒我们饮食的意义（路 24:30、42-43）关于这方面稍后讨论。

总括来说，耶稣一生的侍奉阐明了祂所要领导的是圣灵充满的生命。路加认为耶稣的工作就是圣灵的工作。耶稣一生最能代表圣灵的工作。所以，

若认为圣灵的工作仅见于耶稣的侍奉是不对的，耶稣整个侍奉都离不开圣灵，因为圣灵临到耶稣身上，从没有离开。换句话说，耶稣是以色列有史以来最被圣灵充满的耶和华的仆人，无人能及。这一切铺排都是为将要来的事情作好准备。

2、耶稣的信徒群体（徒 1-2 章）

在教会事工开展时，我们也可看到同样的情况，徒 1:3 节清楚记录了整个预备期。门徒看见复活的耶稣四十日之久，跟耶稣经历试探四十日很相似，两者都准备了四十日，但各有不同，彼得引用经文，启动了为五旬节降临所作的准备，被圣灵充满后，彼得再次引用了经文（徒 2:17 节）彼得显示自己是真以色列人，跟随他的主人真以色列人的道路，五旬节后，使徒跟随彼得的带领，教导神的话语（徒 2:42）。借着使徒所行的神迹奇事，教会延续了耶稣的事工，让五旬节有新的定义，就是连用饭也与从前不同，现在是【凡物公用】【公用】极具象征意义，散居的犹太人不再须要依靠民族文化来确认自己的身份，这个多语言的新群体，一同分享、一同学习关于耶稣的事情。

因此，五旬节有圣灵降临到用饭，在教会里显示了耶稣生命的开始与终结，借着这些情节，路加可以显明教会也拥有圣灵的能力，而这能力本是在耶稣里，圣灵的能力必须是教会共有的，不象耶稣是个人独有的。教会整体是耶稣最佳代表。

三、总结

路加所形容的弥赛亚信仰群体足以跟耶稣的一生相提并论，尤其是关乎耶稣的祈祷、神迹、教导和圣餐。提阿非罗是信徒，对圣餐必定十分熟悉，可是他并不熟悉其与耶稣生命的联合可以有多广阔，尤其是圣灵，在路加

福音中，耶稣开始事工的方式，是为了显示教会是真正的弥赛亚信仰群体，透过圣灵向世人展现基督的生命。罗马历史上也有不少伟人，有不少丰功伟绩，但他们毕竟都是死了的人。活的教会却能展现永活基督的素质。历史透过二十一世纪的教会继续写下去，基督不死，不单因为他以复活，也因为教会是活的，教会是为这世界而写的书，名字叫【耶稣的生命】换句话说，教会的使命不单是宣告，而且要在世上成为耶稣的代表。信徒在世上要同心侍奉。作好的见证，显明圣灵的工作，教会要跟耶稣相似，不仅在所做的事工上，而且要在本质上【等同】耶稣。

四、默想　讨论问题

1、在路加福音中，什么是耶稣事工的主要元素？

2、五旬节事件如何与这些主要元素呼应？

3、信徒群体怎样可以是耶稣的具体表现？

4、信徒群体的理念教导我们如何侍奉？

5、今天，【耶稣生命】的模式如何能彰显于事工和异象中？

6、根据这段经文，事工是否民主的呢？为什么？

第五章　五旬节：神成就他的应许

一、引言

圣经对五旬节有多方面的叙述，事实上，这是整卷使徒行传的基础，当中更印证了圣灵的工作。

二、信息内容

1、神的应许 （路 3:16；徒 1:5）

要完全明白五旬节的重要，必须先看看路加福音和其他经文关于神的应许，施洗约翰展望有一天耶稣会用圣灵为以色列人施洗（路 3:16），至于

如何发生仍然是个迷，耶稣虽然没有提到细节，也应许圣灵降临在门徒身上，路加福音 3:16 节和徒 1:5 节互相呼应，是要显明神的主权和信实，他从来没有改变所下的应许。

究竟应许的内容是什么？路 3:16-17 节让我们可以从两个方面理解，首先，路 3:16 节中的【火】可理解为审判的火，第二、圣灵如火舍降临到每个信徒身上，同样反映火的形象。两者皆有可能，

路加福音是唯一一卷符类福音，追朔到创世记第三章所记的堕落，在路加福音 3：37 节，耶稣是亚当的后代，世人也是亚当的后代，路加妙笔生花，显示耶稣跟亚当一样曾经历试探，但胜过试探，而且，耶稣受试探大四十日之久，路加不是说试探在四十日发生，而是整个四十日都在试探中，这无疑是影射以色列人在旷野四十年，因此，在一次试探中，耶稣背负了亚当和以色列人的重担，审判是因为亚当和以色列均未能成就神的目的。世上等待一个可成就这事的人。

2、神的应许得以成就 （创 10-11： 徒 2:5-11；路 4:16-30；徒 2:14-40 节）

耶稣成就了神的应许，但这应许的宽广度仍有待探索，相信路加已提供了一个颇广阔的范围，耶稣既胜过魔鬼的试探，又被圣灵充满，定下了成就神的应许的模式，世人和以色列人都可与神恢复正常的关系，路加没有停在亚当和以色列来显示神的信实。他更将创世记 10-11 章的万国与徒 2:9-11 节的多种语言联系起来，创 11 章提到的万国，而 11 章记载巴别塔的故事，两者均与咒诅悖逆人，使他们言语不通有关，创 12 章显示神在列国中拣选了以色列，更明确地说，神拣选亚伯拉罕证明他没有放弃世人，路加在徒 2:9-11 节形容散居的犹太人从【天下各国】来，纵使外邦人依

然掌权，世上仍有许多人不同的语言，回归犹太人象征了被掳这回归到神所赐的福分里，不是重建家园，而是经历圣灵的救恩，他们终于能照神的本意成为外邦之光，他们归信回转，成就了神对亚伯拉罕的应许，路 24:49 节形容圣灵为从上头耶和华的居所而来的能力换句话说，圣灵显示耶和华的能力。

路加福音 4:16-30 节和徒 2:14-40 节【应许成就】的主题最清楚不过，两处都提到旧约预言的应验。更重要的是，神的时间绝对分秒不差，在耶稣时代，会堂读经有特定时间表，耶稣信步踏进会堂，当天选读的正好是以赛亚书。耶稣不是打开经卷随意宣读一段，而是宗教领袖早已选定的。同样，教会在五旬节的经历，吸引了大批散居的犹太人进城来亲睹神伟大的工作。这时刻完美而神圣，来自以色列的宗教传统。必须明白这两段经文关系密切，所引用的旧约经文均与解放和重建以色列国有关。彼得对那些来自【天下各国】的犹太人的宣告，代表耶稣解放被掳的人。这些犹太人散居各地正是被掳的结果。他们回到祖国，借着不同的语言得闻神的信息，并可以把信息再传给外邦人，宣教是真正的解放，但不是透过革命推翻罗马帝国的政权。

要再次留意教会和耶稣相似之处：同样圣灵充满，同样充满神的话语。耶稣以圣灵施洗，令人竟想不到，即使耶稣离世后，在带来圣灵一事上仍占重要角色。教会在他离世和再来之间，实现了神对子民的应许，而且是一切的应许。

三、总结

五旬节的故事可以从不同的层面来看，但路加神学观十分清楚，路加所呈现的不单是一世纪的事情，而是回到创世之时，由此显示神为人类将咒

诅逆转过来，对提阿非罗来说，关于历史的意义，有许多矛盾的观点。当时最普遍的看法，认为历史就是事件不断重复，就是透过五旬节，神把这好信息传到地极。路加指出这事情证明神在宣教中的主权。罗马帝国的力量虽然强大，但一切皆在神的掌权下，罗马历史所记录的是人的成就，希望这些成就成为下一代的好榜样，神的救恩超越了政权和种族界限，这新信徒群体会越来越兼收并蓄，提阿非罗就是当中的外邦成员。

四、默想　讨论问题

1、列出神在五旬节成就了哪些应许？

2、神对【堕落】的应许对路加的叙事有什么影响？

3、将【堕落】读进路加的故事里，对我们作为一个信徒群体有什么影响？

4、【万国表】对路加的叙事有什么影响？

5、【万国表】对我们的差遣事工有什么影响？

第六章　基督的新群体：从逾越节到弥赛亚筵席

一、引言

本章将会一同思想徒 2:42-47 节所记载的新信徒群体的生活，当中包括许多层面，但本章只会集中吃喝，因为路加重复这个主题。相信用饭对路加和信徒均有象征意义。子路加福音—使徒行传所描写的吃喝不仅是吃喝那么简单。路加是借着用饭的情景来传递更大的信息：就是他理想中的弥赛亚信徒群体应有的模样。

二、信息内容

1、最后的晚餐（路 22:14-30 节）

第一个用饭的场景是逾越节，路加对最后的晚餐的描写，是符类福音中最

详细的，相信其中一个原因是吃喝的深层含义。耶稣不单摆设筵席，也以之跟未来国度的筵席来比较。这些用饭的记载不仅是历史记录，而且是真理的象征。

最后的晚餐有几个重点；第一、当时是逾越节，路加不断重复【逾越节】，因为这是犹太人的重复节期，纪念他们从埃及地被救赎出来。以色列人像神的大家庭一样聚集，一起用膳、纪念神的美善。也就是说，逾越节是旧约救恩故事至高的象征。第二、耶稣拿起饼来祝谢了，然后把饼掰开，饭后也拿起杯来，这简单的礼仪看似无关重要，。第三、接着耶稣讲到神国中没有人会争论谁为大。在新的国度也有吃喝。更重要的是，耶稣所做的一切都像是主人似的，因为他是主。

总括来说，逾越节筵席已转变成指向将来国度的筵席，以色列所期待的就恩要透过门徒实现。神的新选民不再单是以色列人，而是包括相信耶稣的犹太人，无论怎样，有一个事实是不会改变的，只有一位王和主人——耶稣。所以这不只是关乎信徒群体，也是关乎一个国度的君王，而这群体就是他的国度。

2、复活后一起用饭（路 24:30、35、41-43、徒 10:41 节）

第二个用饭描写是复活后一起用饭，有两个不同情况，第一个发生在以马忤斯路上，耶稣拿起饼来。祝谢、掰开，然后分给门徒，事实上，耶稣的行动不单与路加福音 22 章相似，而且让门徒认出他是复活的基督。圣经没有明确告诉我们到底门徒是怎样认出耶稣，只是说在耶稣掰饼时，他们发现他就是耶稣，根据路 22 章相似的用词暗示他们如何认出耶稣，也许是耶稣的言谈举止跟其在最后晚餐时很相似，他的行动象征深奥的神学真理：他的行为向主人似的，因为他就是主！

第二个记载是在路 24:41-43 节，这一次，他并没有祝谢或作任何仪式，只是吃东西。在某种程度来说是与门徒一同吃喝。根据【路 22:30 节】，吃喝是天国礼仪的一部分，门徒以为就是这样的了，未来的国度在那一刻已经降临了，更重要的是做主人之道，耶稣在最后晚餐时主人，在以马忤斯用饭时也是主人自居，如果他能从死里复活，当然有资格成为主人，虽然不是逾越节晚餐或圣餐，仍然提醒门徒不能改变的事实：只有一位君王和一个主人：耶稣。这么重要的事实是不会遗忘的，当彼得与哥尼流讲到复活后时，提到他的经历（徒 10:41）跟耶稣一起吃的那顿饭就是复活后的证据，更重要的是，已在新一代的外邦信徒中传承下去，弥赛亚的筵席必须一代一代延续下去。

3、圣餐 （徒 2:42、46）

路加似乎很喜欢机子吃喝的故事，在【徒 2:42、46】重复掰饼的记载，当然我们也可以把【徒 1:4-5】当作用餐的描写，但那里主要是记录说话，而不是用饭礼仪。【掰饼】一词已成为圣餐的典型用词。路加重复这个用词，并不是因为意外或一时疏忽。人当然要吃东西，这实在没有什么值得报导的。只有在特定情况下进行才值得记载。掰饼跟祈祷时连在一起的，就像谢饭与掰饼相连一样。这是弥赛亚信仰群体的特征。这种爱筵的动力是圣灵所驱动的。所以天国的筵席在地上这新信徒群体身上展现出来，信徒在同一个主之下彼此分享、平等相处，与路 22:24-30 节相似。这就是前两个用饭记载的重点。耶稣是独一的主。【徒 2:47 节】说到主将得救的人天天加给他们。耶稣是主，起初还以为是圣灵的能力改变了他们，但经文却是【主…..加给他们】这显示耶稣与圣灵的工作是同步的，不能分割的，当门徒活在和平共融之中，便会有重要的事情发生。

第一，普通的用饭可变成另一个机会庆祝在基督里的新生。就像用饭让众人身体得到益处，同样神把救恩赐给那些在基督里的人，维持了信徒群体的生命。第二、进食维持生命成为了这个群体里新生命的重要象征。信徒群体生命的燃料是纪念为人代罪舍命成就救恩的主。第三、每次用饭都是互相提醒的机会，基督复活的生命现已住在信徒当中。神所赐的属灵养分就是基督复活。根据古时的风俗习惯，这是表达社会身分的方式。信徒群体一起用饭同样建立了一种身分，只是不是社会身分，而是宗教身分。

三、总结

路加似乎是在说明用饭不再是普通的用饭。饮宴在古时是盛大的社交活动。社团和商会都定期举行饭聚合宴会，只有显赫和有社会地位的人才有机会参与。在路加福音—使徒行传的用饭场面却不同，显示整个信徒群体在主的权柄下是平等的。提阿非罗是政府官员，这是他见证耶稣为主的机会，让普通一顿饭变成了庆祝耶稣的复活，每次信徒一起用饭都是纪念耶稣受死和复活的良机，每日进食的食物提醒我们救恩的灵粮，这是早期信徒所知道的，在现实生活中，饮食维持生命，同样，耶稣受死和复活使我们有未来盼望。只有明白耶稣是主，普通的一顿饭才会变成灵筵。基督的生命已在信徒群体当中，并令生活上的琐事成圣，因为所有生命都靠救恩维系，罗马世界有许多不同的群体，有些以职业区分，有些阶级为焦点，这个新信徒群体并非以职业和阶级来划分，而是能否活出像主的生命。

四、默想　探讨问题

1、用饭在路加的时代有何意义？

2、逾越节和圣餐有何关系？

3、上述三个用饭的记载有什么重点？

4、一起用饭教导了我们什么功课？

5、神圣的饮食说明基督徒每天的生活该怎样？

6、这些用饭的记载与福音有何关系？

第七章　弥赛亚记号的传承

一、引言

徒 3 章，医治瘸腿人的神迹是一个重要的转折点，医治不单出现于使徒行传，而是路加福音—使徒行传里耶稣工作的一种模式，路加福音也有记载类似使徒行传第三章的工作。要明白医治如何影响一个群体是十分重要的，在那个时代，无论是罗马人或犹太人，患病和残废的都被社会遗弃。当时罗马没有一个理想的保健制度去帮助患病和残障者，根据犹太人对旧约律法的理解，他们不愿接受残障者为社会的一份子，所以，本章的信息对信徒新群体极为重要。

二、信息内容

（一）、耶稣的医治：成就弥赛亚的记号（路 5:17-26；7：21-22）

路加福音 5:17-26 节记载医治瘸子的故事，那时时耶稣工作的起步，医治的步骤如下：第一、那人进来的时候是被人抬着的，第二、耶稣赦免了那人的罪（路 5:20）。耶稣洁净了那人，使他不再被视为残废的罪人，而是一个完全被神所接纳的人。第三、那些官员质疑耶稣是否有赦罪的权柄。在路加福音是犹太官员和耶稣之间的冲突，到了使徒行传就转移到宗教领袖和信徒群体。双方的冲突对日后犹太社会和教会间的矛盾有重大的象征意义。第四、耶稣在【路 5:24 节】透过医治的记号来证明他的赦罪权柄，这无疑是弥赛亚的记号，因为耶稣自称为【人子】，第五、耶稣行了一个

神迹：叫那人起来行走，第六、那人起来赞美神。第七、人们充满敬畏，使神得着赞美。那人原本是被抬进圣殿的，后来竟是走着出去的，这事件十分重要，因为使徒行传第三章再次提及医治瘸腿的人。

路加的重点其实在路加福音 7:21-22 节承接医治寡妇儿子的故事（路 7:11-37）这总结所以重要，是因为路加显示耶稣成就了【赛 35:5-6】所载明的弥赛亚记号，医治瞎眼、瘸腿、不洁、耳聋、使死人复活和向穷人传福音，那些人都是社会的渣子、被拒绝和贫乏的，可是，耶稣特意来帮助他们，希望他们能在神的新群体和国度中有分，路加福音 4：-7 章显明了这些事。当所有的事显明出来，人们就知道弥赛亚就在那里，他的旨意包括所有人：健康与患病、富裕与贫穷、君子与罪人，这对医治瘸腿的人具有启发性的意义。

2、彼得医治瘸腿的人（徒三章）

就像路加福音 5:17-24 节，使徒行传第三章医治始终使徒事工开始之时，医治是有次序的，第一，彼得和约翰到圣殿祈祷（徒 3:1），第二，瘸腿的人也是被抬进圣殿，就像路加福音第五章那位摊子一样。这两类人都是被拒绝的，甚至不能进入圣殿，只能坐在外面，距离似乎接近，但事实却很遥远。第三，彼得寻求那人的注意。故事的发展在这里与路加福音第五章开始不同，路加福音第五章是 瘫子的友人当试争取耶稣的注意，而彼得却要得到瘸子的人人注意。第四，彼得在没有问到那人是否希望获得医治前，就命令那人起来行走，就如路加福音第五章，那人和他朋友也没有明确要求耶稣医治他。这命令看似十分可笑，叫瘸子的人走路，第五、彼得把那人扶起来，第六、那人行走，跳着赞美神，就如路加福音第五章那人，这医治看似滑稽，因为瘫子从未走过路，也没有学习过走路，可是现实竟

能跳跃；最重要的是那人进入圣殿，不单是见证耶稣的医治，更成为真以色列的一份子，而不是只能坐在外面靠近外邦人院【美门】处，从前被社会遗弃的人，现在能投入社会，全赖耶稣透过彼得所做的工，第七，人们充满赞美和惊奇，更重要的是这医治是公开的和有群体的背景，而不是私底下的。那人在曾拒绝他于圣殿门外的人眼前得到完全的医治。社会和宗教的流放已不再存在，他在群体中的位置是不容争辩的。

三段经文都很重要，显示使徒事工的起步与耶稣的起步相似，更重要的是，使徒行传 2:43 节提到的人们惊讶使徒所行的神迹，换句话说，使徒行传 3 章是使徒事工的模式，延续了路加福音的目的——显示耶稣和教会的相同。教会被圣灵和神的话所充满，就像早期耶稣的生命一样，教会行了许多神迹，就像耶稣事工开始时一样。更重要的是，假如神迹和讲道是弥赛亚事工的概览，那么教会就延续了耶稣的弥赛亚事工，这都是路加福音 7:22 节中所指的弥赛亚时代，所有医治其实都是显明一件事：弥赛亚世代已临到，教会应如何反应呢？

耶稣和彼得的医治有一个主要的差别，耶稣不用奉他自己的名或神的名行神迹，但是彼得要奉耶稣的名，第三个医治故事知道耶稣的权柄，他得着当得的荣耀。教会的事工固然应荣耀耶稣，最重要的是，显示新的弥赛亚信仰群体延续了包容和接纳社会上受摒弃的人。

三、总结

神迹不是供人自娱的事情，当中其实有更大的意义，那人四十多年都是残废的，既然耶稣经常在圣殿出现，为什么一直没有医治他呢？耶稣拖延医治，是为了显示宗教群体透过使徒或教会见证祂的工作，所有神迹都能显明弥赛亚世代的延续。医治的时间非常准确，可见使徒拥有这恩赐，无论

我们是否相信使徒时代过去后，还有没有行神迹的恩赐，路加的信息仍可归纳为一点，教会从那时开始对弥赛亚身分和事工负起责任，甚至是弥赛亚事工？应包括服侍那些从前被撇弃的人，接纳他们投入敬拜的群体，提阿非罗明白残废的人呢在罗马社会中极难生存，他们生活在社会的边缘，我们应继续传讲耶稣基督的死和复活，不只是讲论教义，更是宣讲在我们背后的能力。所以这并不是单一层面的医治。接纳和传讲信息，而是包括以上所有，罗马社会有许多不同阶层的群体，唯独教会能与复活的救主相等。结果，他能贡献社会，在神的新群体中创造更好更新的社会秩序。君王透过施政实践理念，耶稣透过教会显露他的事工，并透过新国度来延续，最终成就使徒行传一章八节的大使命。

四、默想　讨论问题

1、耶稣的医治如何成就弥赛亚记号？

2、彼得和耶稣有何相似之处？

3、为何路加福音刻意指出彼得和耶稣相近之处？

4、这些医治的故事是否教导我们医治别人？为什么？

5、真正的功课是什么？

6、弥赛亚记号对侍奉神的意义有何影响？

7、得到医治的人内在和外在的改变，让我们学习到什么属灵功课？

8、这些医治故事如何帮助我们在服侍社群的方向上定位？

第八章：弥赛亚信息的传承

一、引言

使徒行传第三章的分段，应由第三章开始，直至四章 31 节为止，无疑，

路加将这两章经文看为同一段落，同时不可忽略第二章，因为与这段经文有密切关系，要明白当中的关系，才可以更清楚理解路加的信息。

二、信息内容

（一）耶稣和彼得认信（路 9:18-27）

这事件显示耶稣受死复活与门徒的工作之间的关系，耶稣在祷告后告诉门徒他是谁。彼得在路加福音 9:20 节中承认耶稣是基督弥赛亚，耶稣叫门徒不要告诉人，因为他要先受苦、被杀和复活，换句话说，死和复活使信息的引子。

然后耶稣将门徒和十字架拉上关系，虽然耶稣清楚说明，说到十字架，人们都会想起刑罚和最低贱的社会边缘人，因为钉十字架是对非公民的刑罚，要跟随耶稣和背起十字架，门徒要放弃他们作地上公民的身分，他们放弃之后，从此便像无国籍一样，保罗就是一个好例子，他在地上的公民身份不断受到践踏，而福音却传到地极，如果门徒不能看死和复活的信息为荣耀，甚至到达【以至于死】的地步，他们便是破坏福音的原意，这讨论包含末日人子再来的事，这是在耶稣升天之后和他再来以前给信徒的信息。

（二）五旬节讲道（徒 2:16-40 节）

五旬节讲道大纲有几个模式，第一、彼得讲论到旧约预言了新世代，第二，彼得又提到新世代的起源，包括耶稣的死和复活，彼得完全明白，因为这是他的亲身经历，第三，彼得鼓励人们悔改，因为就是他们把耶稣钉在十字架上，这呼召也包含赐予圣灵的应许，有趣的是，路加以耶稣的死和复活，去解释圣灵降临，没有基督的神迹，教会便不可能有圣灵的引导。

（三）向百姓讲道（徒 3:12-26）

彼得在使徒行传 3 章 12-26 节向百姓讲道，内容大致与他在五旬节的讲道相同。第一、耶稣如何受难和复活，第二、耶稣同样让彼得去行神迹。第三、彼得呼召人悔改，因为他们钉了耶稣。第四、彼得说，到末日时也是会再回来，这里再次把耶稣受死和复活与彼得所行的神迹拉上关系。没有复活的能力，彼得就不能模仿基督医治人，换句话说，医治是复活的凭据。

彼得的讲道无疑出自路加福音有关耶稣的记载，与五旬节讲道比较，可看到两点差异；第一、使徒行传 2：38 节起的归信呼召，主要强调圣灵到归信的人身上，但在使徒行传 3:19-23 节，彼得所强调的是将来的审判，五旬节讲道的归信呼召，集中于圣灵在末日已成全的工作。对圣殿人群的讲道。重点是神在末日的审判。第二，在五旬节讲道中，说到耶稣行神迹；而使徒行传 3:16 节说到使徒奉耶稣的名行神迹，基督已把工作留给教会。

（四）、对官员讲道（徒 4:8-12 节）

彼得被圣灵充满，再一次向众人讲道，这次的对象是宗教官员，讲题是：什么能力。。。。奉谁的名？可分为四部分：

第一，他提到使徒行传 4:8-9 节的事件，那是不容否定的，第二、他指出他们行神迹，是奉耶稣的名，第三，他引用旧约去证明他的说法，第四、他讲到只有耶稣才能拯救世人，耶稣的死和复活再次成为论点。没有复活的能力，使徒绝度不能行这等神迹。

这次讲道与早前两次有许多类似的地方。提及刚刚发生的医治，就好像彼得在五旬节讲道时提及五旬节所发生的事一样，耶稣医治瘫子，证明耶稣有赦罪的权柄，彼得医治瘸腿的人也彰显耶稣复活的能力。他再次引用旧约的话来证明耶稣的死和复活，当中指控的语调与早前两次的讲道十分接近，另外，正如先前讲道时一样，彼得宣讲和高举耶稣的名，只是今次

没有认罪的呼召，最重要的是我们看到两个相对的群体，一方是跟随耶稣的人，以彼得和约翰为首的，另一方是发对使徒的人，意外的是发对者并非统治他们的罗马人，而是犹太社会中那些最为【敬虔】的人。

三、总结

假如比较一下几次讲道，可以看到使徒的讲道有一些共同因素，第一、他们必定解释当时的情况，这是合理的，因为使徒就是见证人，第二，当中常提到耶稣受死和复活，第三，彼得常以旧约的经文来支持他的论点，第四，彼得讲到末期的重要，因为他对耶稣升天的情景依旧历历在目，最重要的是，使徒视见证神为顺服的主要元素，要见证神所行的事，教会亦跟随使徒的榜样，宣讲神的话语，路加的时代有许多哲学家和教师都吩咐人：【跟随我】但路加显示只有一位是值得我们跟随的：就是主耶稣。

提阿非罗在当中能学到什么功课呢？显然冲突的情况并不好，最恼人的是，那些所谓【敬虔】的人竟然是福音的敌人，口里说自己虔诚的人未必是真正的信徒，就算宗教领袖也不例外，今天，宗教领袖同样可能成为事工的阻力。

四、默想　讨论问题

1、帝国公民和路 9:18-27 节所说的有什么关系？

2、天国公民和十字架的联系为何重要？

3、这些讲道有何共同点？

4、这些讲道与早前彼得认信如何互相呼应？

5、这些医治如何显明福音？

6、讲道中所指的【跟随】弥赛亚是什么意思？

7、明白耶稣是弥赛亚如何帮助我们界定门徒的身分？

第九章　同享耶稣的身分

一、引言

在研读经文所描述的使徒时，看到他们的社会地位与耶稣十分相近。在路加福音 21 章和徒 4:13-14 节两个故事，显示门徒在世上的身分很特别，耶稣和使徒有相似之处，两段经文有相似的宗教背景，可互相比较。

二、信息内容

（一）耶稣的社会地位　路 4:21-22 节

路加开始叙述耶稣的侍奉时，先探究他的身分地位，要完全理解论题，先要解释【儿子的身分】，有人问“这不是约瑟的儿子吗？”言下之意，约瑟的儿子怎可能口出恩言呢？总之，来说，还是带有轻视之意，因为最后也是这些人要推耶稣下山崖，他们质疑耶稣的出身，对犹太人和罗马人来说，身分很重要，依据犹太人的家族观，罗马人的家庭也会显示其与西泽的关系，因为西泽是一国之首，所以在帝王家族中的小人物比起一般家庭中【无名】主人更高一等。人的家族身分，让他能接触权贵阶层，无论他们认为耶稣属于哪一个家族与群体，很显明他们不认为耶稣属于任何知识或教育阶层，所以才会问【他是谁的儿子】

要回答群众的问题，便要回到耶稣的家谱。路加福音 3:38 节说耶稣是神的儿子，又有天上的声音宣称耶稣是【我的爱子】那么，到底耶稣是约瑟的儿子，还是神的儿子？祂的能力和知识源头从何而来？路 1:35 节说到耶稣是神的儿子，少年耶稣说自己是神的儿子，魔鬼却质疑耶稣的身分，耶稣的真正的身分，并非着眼于他的社会地位，而是他受洗时，圣灵降临到他身上，因为耶稣的社会地位低微，使人有错误的印象，他的真正身分

是建基于圣灵的工作，其实群体不用再怀疑耶稣的身分，像是奇迹似的，他避过迫害他的人，他所做的工是祂的真正身分最好的证明。

（二）门徒的社会地位　徒 4:13-14 节

路加也讲到门徒的社会地位，逼迫彼得和约翰的官员认为没有学问的小民不可能有胆量，但从他们的言语和口音，便知道他们不曾受过高等教育，问题是他们竟能雄辩滔滔，像那些有高等【学问】的人，官员又留意到他们跟过耶稣，奇怪的是，这些官员明显是认识耶稣的，这到底是什么意思？相信是指他们的【学问】与耶稣的教导有关，而不是因为受过修辞训练和教育吗，如果尝试从路加福音更广阔的上下文来看，实在有趣，因为耶稣也是约瑟的儿子。人们一定以为，耶稣本来就不是什么知识分子，他的跟随者自然也不会有什么见识。门徒是跟随耶稣，却不是那么差劲，关键是什么？关键是他们被圣灵冲吗。圣灵同在令彼得有能力胜过社会标准，在罗马帝国，社会地位决定人的命运，在路加福音——使徒行传所说的神的国度中，人透过圣灵可与耶稣联系，从而得着在神救恩中的位分，更重要的是这些迫害者认得门徒是耶稣的跟随者，他们在受医治的人身上的工作就是证据。

三、总结

耶稣与使徒有很多相同之处，包括一般人常以他们的社会地位去衡量他们，结果，两者均受到逼迫，彼得受过耶稣的教导，使他说话像受过高等教育的人，更重要的是，这显示只以社会的标准理解事物是不足够的，圣灵同在能补足门徒的补足，因为耶稣和门徒均因着圣灵，在神家得着位分，由此可见社会地位不是圣灵领导最重要的素质。当然，像保罗一样有学问，肯定对宣教事工大有帮助，但彼得的【教育】亦同样重要。重点不是说【没

有学问】是对的，但人们【看】耶稣和门徒是【没有学问的小民】，他们的观点就是谬误，因为他们看不到神的计划，这段经文并非反学术，而是要我们明白神的看法和社会的看法的区别，经文提到【地位】，门徒要在【社会地位】和【神新计划的地位】中选择，两者是相对的，可是，没有人能影响神的计划，首先透过耶稣奇迹地逃避人的伤害，然后透过门徒的工作先露出来，门徒的生命见证了神计划的延续。

提阿非罗曾受过高深的教育，在他的时代，人的出身阶层决定他在社会上的地位，经文提醒提阿非罗，神以许多不同的方法行事，有时他可能用最卑微的人去行大事，而不是以世界的眼光来看人，提阿非罗从使徒对福音的承担，看到他们怎样跟随基督的脚踪，他们不在乎地上的身分，也不依从世俗的规范，因为他们是神家里的人。

四、默想/讨论问题

1、【约瑟的儿子】有何意思？

2、教育程度与使徒行传 4:13-14 节有何关系？

3、耶稣和门徒有什么社会地位？

4、从耶稣和门徒被人撇弃的遭遇，我们该如何看待我们的事工？

5、圣灵如何帮助我们？

6、什么事基督徒身分？

第十章　与耶稣一同医治

一、引言

耶稣能医治是无须质疑的事，使徒医治瘸腿者的方法，显然是仿效耶稣施行的神迹，近代学者常比较这两个故事，本章曾探讨医治瘫子和瘸腿者的

相似之处，必须重申，残缺可能会影响人的命运，但故事中的神迹除去一切障碍。

二、信息内容

（一）耶稣医治瘫子和叫死人复活的故事（路 5:17-26,7：11-17 节）

这段经文叙述了医治瘫子的故事，重点似乎是医治，其实是【耶稣赦罪的权柄从何来呢？】这神迹不单使人感到惊讶，而且显示耶稣有赦罪的权柄，和接纳那些被社会遗弃的人。这件事极为重要，不只因为这是耶稣早期的事迹，而且是第一次出现【人子】这称呼，显示路加记述这故事的目的是说明人子（弥赛亚）是谁，故事的情节简述如下：

首先，瘫子被人抬来圣殿，第二，他们寻不着法子把他抬进去。第三，他的朋友上了房顶，从瓦间把他缒到殿中，正在耶稣面前，第四，耶稣因着他们的信心，赦免了瘫子的罪，第五，宗教领袖质疑耶稣是否有赦罪的权柄，第六，耶稣讲论到他行神迹的目的，是要显明他有赦罪的权柄，。第七，他吩咐那人拿起褥子回家去，第八，那人就起来赞美神。第九，人们都惊奇，也归荣耀与神，故事的重点是人子的权柄，借着医治这人，证明耶稣是弥赛亚。

路 7:11-17 节是第二个关于【死亡】的故事，故事说到百夫长的仆人病危，快要死了，百夫长的仆人通常都有机会得到较好的医治，因为百夫长也是忘事贵胄，但这位仆人似乎已病入膏盲，所以这位好心肠的百夫长希望耶稣可以帮助他，耶稣就吩咐百夫长所托的人回家，回去后看见仆人果然痊愈了，当身分势力发挥不到什么作用的时候，耶稣却显示他能超越政权和阶级。

本章所谈到的寡妇，情况比百夫长更差，因为她的社会地位低微，她

的家族也没有什么势力可言。耶稣怜悯寡妇的景况，所以医治了她的儿子，因为在当时的社会，没有儿子的寡妇极难生存，耶稣按照，吩咐那死去的少年人起来，人们宣告耶稣是神派来的【大先知】，要帮助他的子民，耶稣的影响愈来愈大，必须留意这种【从小到大】的模式，耶稣不单拯救那少年人，亦从深渊中把那寡妇拯救出来。

我们应如何解读这些相关的神迹呢？耶稣首先医治瘫子，然后更做了许多先知不能做到的事：使死人复活，神迹的难度愈来愈高，是要显明耶稣却是神的儿子，因为在以色列历史上，根本没有人能行这许多的神迹。

（二）、彼得医治瘫子和叫死人复活的故事 （徒 3-4： 9:32-35、36-42)

彼得医治瘸腿的人与耶稣医治瘫子情节相近、用词类似，故事的情节简述如下：

首先，彼得和约翰到圣殿祈祷。第二、瘸腿的人被抬到圣殿门口，第三、彼得叫那人看着他们，第四、那人以为可以得着周济，不想却得着医治。第五、那人本是留在殿外的【美门】，现在可与彼得、约翰同在圣殿中祈祷和赞美神。第六、人们都很惊奇。第七、彼得指出医治的真正意义，是要显出复活主的能力。第八、由于他们提到复活主，宗教领袖就逼迫彼得和约翰。第九、彼得重申医治的目的是要显明耶稣的名。第十、证据确切，宗教领袖无话可说，只好威吓说要捉拿他们，第十一、彼得和约翰拒绝就范。

按着是医治以尼雅的故事。在叙述扫罗归主以前，彼得到了吕大，以尼雅已瘫痪了八年，文中形容这人瘫痪、不能行动，似乎有点累，因为路加要强调那人的情况，那人被社会遗弃，不属于任何特权一族，也没有谋生的途径，甚至要靠别人施舍来过活。

彼得医治他的方式与使徒行传 4 章医治瘸腿的方式有些不同，这次，他只说：耶稣基督医好了你。又吩咐那人立即起来，拿起褥子行走，医治的能力并非来自彼得，而是源自耶稣基督。他的医治成为当地人归信的管道，因为众人都认识这位瘫子。

大比大的故事，显示能力由医治升级到复活，故事记述在医治以尼雅之后，大比大周济穷人，可是良善没有令他享受健康和长寿，它病死以后，门徒匆匆去找彼得，相信他能把她从死里救活过来，彼得靠祷告使她活过来，耶稣医治拿因官府的儿子，是因为官府需要这个儿子，同样，社群也需要大比大，两人得到医治是为了其他人的好处。彼得在跟随耶稣的脚踪，他医治大比大，又与硝皮匠西门在一起。硝皮是不洁净的职业，因为要触摸动物的死体，这里的重点是，彼得并没有被死去的大比大，或活着但不洁的硝皮匠西门所玷污，说明意思的工作跨越【洁净】的界限，彼得跟随耶稣一样，没有受到玷污。

三、总结

这两段平行的记叙有点奇怪，最初重点似乎是那些病人，但真正的重点是究竟谁有医治的权柄。耶稣不用其他帮助，而且证据确切，使徒没有宣讲那些工作是自己的能力，而是奉耶稣的名所做的。耶稣或使徒所做的都是好事，而且有果效，但不等于没有阻力，瘸腿者的故事显示，当教会实践耶稣的使命时，就出现反对的声音。彼得和约翰实践耶稣的使命，不单模仿耶稣性神迹，更指出能力的源头，是耶稣得着荣耀。耶稣有权柄，就是第三个故事的重点。在罗马帝国时期，权利就是一切。而这些故事宣告耶稣的权柄，显示他是至高的主，甚至在帝王之上。

提阿非罗借着这几个医治故事学习到一个功课：那些被撇弃的人很须

要帮助。基督徒不可与世界有相同标准，应接纳被遗弃的一群，并且帮助他们。耶稣和使徒医治患病，也许提阿非罗并没有医治的恩赐，但这并不重要，他可以用其他方式，例如时间、恩赐和资源，去帮助被遗弃的人。这就是几个故事的教训。、

四、默想/讨论问题

1、路 5:17-26 和 7:11-17 节的神迹有何关系？

2、犹太人的“洁净”礼仪与本章中所讨论的所有神迹有何关系？

3、耶稣没有受过高等教育，但地位崇高，如何影响我们在基督徒群体中看身份地位？

4、复活与医治有什么关系？

5、这些医治故事的真正意义何在？

6、这些故事对我们的事工有何帮助/

第十一章　　与耶稣一同受苦

一、引言

路加常常在经文中突出一些人物，这些人物的特点说明他们的角色有代表性，这些特点表明角色以外所代表的理念、群体和例子。宗教领袖的角色是逼迫者，本章探讨耶稣受逼迫的情况使徒十分相似，这些历史记载准确仍能带出神学主题，且不失其文学艺术的特色。

二、信息内容

（一）、逼迫耶稣　（路 22:47-53）

教会经历多次试炼，使我们更明白当时的教会生活。犹大、祭司长、守殿官、长老等相信都是公会的人。耶稣先在祭司长的家中受审（路 22:54），

然后被带到彼拉多和分封之王希律（路 3:1）面前（路 22:66-23:24 节）希律王、代表罗马帝国的彼拉多和以色列的宗教领袖聚集在一起，要定耶稣的罪，犹太人和外邦人均拒绝耶稣，罪咎难分，以及耶稣或门徒与官员仍不断出现摩擦，福音的确会开罪很多人，包括掌权者。

路加对审讯的叙述显示地上的制度受宗教和政治所影响，都有瑕疵，是不可靠的。路加希望为耶稣辩论，并显示社会制度不可靠。

（二）逼迫使徒　（徒 4:1；5-6）

使徒行传 4:1；5-6 节提到捉拿使徒的人，包括祭司、守殿官与撒都该人、又提及祭司长亚那、该亚法、约翰、亚历山大和祭司长家里的人，祭司长的角色极其重要，因为他也曾在路 22 章出现，耶稣就是在他家里受审，现在同一个家族的人要受审训使徒。路加在这里用了提阿非罗所熟悉的名字，这些宗教官员的身分不难证实，会议的=在公会举行，理应有以色列的长老主持，这是一幅完美的逼迫图画，教会的祷词又提到希律和彼拉多的名字，提醒我们他们有份参与审判基督，审判耶稣之后，就是审判使徒，只是使徒的死并不是为人类的罪，但由于他们受逼迫，益智慧在那些有分钉死耶稣的人面前作见证，使徒不至定罪，反而有权柄审判以色列十二支派，成就基督在最后晚餐的预言。他们现所做的，将来在天上会做的更多。逼迫不等于失败，而是在审判中得胜的起点。

使徒受审判看来很像耶稣所讲的十字架的道路，这天路是难走的。耶稣所经历的，门徒必不能避免，所以【门徒训练】不是宗教术语，而是靠着基督的能力，经历和胜过难处。

三、总结

基督的生命显示得胜的过程不一定风平浪静，事实上，得胜通常都因试探

而来，教会要跟随耶稣，就要面对四方八面而来的组疑，包括犹太人和外邦人，教会不应视试探为洪水猛兽，反而是得胜的机会。耶稣和使徒在不同环境中都已得胜。他们胜过相同的人群，而这些根本没能力阻止神的荣耀彰显，根据罗马帝国的文化，试炼来自政治和宗教。教会却能借此机会显示她能胜过一切权势、

提阿非罗是政府官员，身居要职难免会依赖制度行事。但故事显示制度并不完美，今天的基督徒很天真，常以为选出自称为基督徒的政治领袖，一切便会好转，路加提醒我们人的制度有太多限制，当然基督徒不应反抗，但也不能完全依赖它，与其相信人，不如信靠神，成为社会的施惠者，教会主要是使人受惠的群体。

四、默想　讨论问题

1、根据路加福音 22:47-53 节所说，谁要为耶稣的死负责人？

2、谁导致门徒在使徒行传 4:1、5—6 节中要面对困难？

3、路加在本章带出什么主题？

4、路加如何描绘本章不同的人物？

5、这些故事告诉我们教会在地上的权势角色是怎样的？

6、在这些故事中，教会与耶稣有怎么样的关系？

第十二章　信徒群体要面对的危机

一、引言

本章要看使徒行传 4:32-5:11 节在探讨这段经文之前，要先看路加福音—使徒行传记述撒旦的工作，整个路加福音---使徒行传不断提及争战，也带出本章的故事，奇怪的是早期发对教会的都是【圈外】的人，但这段经文所提到的，却是来自信徒群体当中的威胁，使徒行传最早提到撒旦的工

作并非外来，而是内在的。这点十分重要，有点出人意表，撒旦就是要在意想不到时攻击我们。

二、信息内容

（一）撒旦破坏基督的工作（路 4 章、10：18-24 节）

从路加福音第四章至十章，可把耶稣事工的开始看为一连串的事件，耶稣在路加福音一至三章最光荣的一刻遭受试炼，正是最想不到的时刻，前面已讨论过撒旦试探耶稣的身分和他对神的敬拜。在路加福音较前的部分，不断提及他是神的儿子的身分，但在这儿亦受到极大的挑战，他对神的敬拜也受到考验，可是，撒旦与耶稣之间的争战并未停止。

路 4:31-37 节记载，被污鬼附身的人竭力装作与耶稣为友，务求诋毁耶稣。耶稣叫他【不要作声】，耶稣似乎已得胜，但仍要面对连场对抗，在整个关于圣灵的讨论中，耶稣被圣灵充满，与污鬼正面队峙。撒旦纵然不断攻击，但路加最后告诉我们基督已胜过撒旦。

耶稣将权柄交给门徒，在七十位门徒都奇怪污鬼为何也听从他们的时候，耶稣告诉他们这权柄源于祂，撒旦已遭痛击。比胜利更重要的是，门徒在神的国度里有分。换句话说，是天国子民的身分使他们得着能力胜过撒旦，耶稣在此显示这是两个【国】的争战，门徒的工作代表神的国以得胜。

（二）撒旦破坏信徒(路 22:；徒 4:32-5:11 节)

临近受难的日子撒旦要对付耶稣最后的一击，准确攻击他的门徒。路 22 章记载撒旦攻击两位门徒，不单攻击犹大，更攻击门徒之首彼得。第一、犹大，成为撒旦的工具，出卖耶稣。他的贪念令他不择手段。宗教领袖想办法除灭耶稣。但害怕百姓，便引诱犹大作内奸。

第二、撒旦搞垮犹大后，又像筛麦子一样对付彼得：彼得后来三次不认主，这对彼得来说是一个惨痛的教训，同时应验了耶稣的预言，虽然撒旦不断攻击，神仍然掌权万事，不过，由此可见撒旦喜欢攻击那些最接近神的人。

教会将受到更大的冲击，撒旦要攻击令信徒群体合一的核心价值，鼓吹人的贪念。亚拿尼亚和撒非喇的故事显示三大处心积极破坏教会。彼得谴责亚拿尼亚时，直指是撒旦的工作，亚拿尼亚这名字的意思是【敌对】，撒旦让亚拿尼亚欺哄圣灵，麦地后没有把所有的金钱交给教会，其后，彼得又指摘二人试探神的圣灵。

问题到底在哪里呢？来自人追求别人赞赏的心胸，甚至说谎也在所不惜，信徒群体中最大的攻击不是外来的，而是内在的。信徒群体被圣灵充满，使人在他们身上知道耶稣是神的儿子，因着他们在基督/圣灵里的合一，信徒愿意【凡物公用】，撒旦正面攻击，利用与信徒群体最亲近的人，而不是外来的力量，信徒要胜过撒旦看似不难，但撒旦最爱攻击人的制度和欲望。犹大贪爱钱财；而亚拿尼亚夫妇贪爱名誉，他们的死显明教会胜过了撒旦，人们都因他们的死而感到惧怕。

三、总结

从以上的比较可见撒旦以相同的计谋对付耶稣和门徒，因为门徒是耶稣的代表，这不是说撒旦不会改变谋略，只是在本章的故事里，他所针对的是信徒群体。最大的敌人不再信徒群体以外，而是在圈内，因此基督徒要好好警惕。

罗马人非常看重荣辱，这与天国的价值观相违背，提阿非罗要学习一个功课，如果事奉神的目的只是为了个人的荣耀，个人和信徒群体都一定会受

到撒旦攻击。若因追求个人荣耀而危害整个信徒群体的合一，实在是可悲的事，绝对不能轻看，人必须停止追求这种渴望得到赞赏的心胸，教会最大的危机来自本身，事实上，我们稍后会发现，外来的压力反而令教会成长。当教会与世界同样注重人的荣辱，重视人外表和社会地位，教会只会步向灭亡，华人教会和机构面对同样的挑战，是否要让那些大力捐献者得到特殊待遇？有些神学院、教会或机构，有医生、律师和成功商人主持大局，理由只因为他们能带来金钱上的利益，而并非有属灵的洞见。这种心胸导致机构或教会分裂，甚至【死亡】，荣辱对罗马人来说可能是社会基本理念，但对教会却能造成不可挽救的破坏。

四、，默想　讨论问题

1、撒旦如何试图破坏基督的工作（路 4:，10:18-24 节）

2、撒旦如何试图破坏教会的工作（路 22：　徒 4:32-5:11 节）

3、撒旦用什么武器来破坏今天的教会？

4、撒旦的计谋与我们今日的挣扎有何关系？

5、撒旦如何利用【名声】作计谋？

6、今天教会有何实际方法防止这些故事重演？

第十三章　两类人的对比

一、引言

徒 4:36-5:11 节非常重要的一段经文，当中比较了两类人，许多人集中看第二个，即亚拿尼亚夫妇的故事，其实必须先看巴拿巴，因为他竖立了正面的榜样。路加并非纯粹记述历史，而是要建立教导的模式，让基督徒从中受益，也要提阿非罗看清哪些人值得学习或引以为鉴，路加用对比手法显示两类基督徒的特质，对两类人有赞赏，亦有责备，巴拿巴为模范，

而亚拿尼亚夫妇则称为警戒。

二、信息内容

（一）巴拿巴：劝慰之子（徒 4:36-37）

路加对巴拿巴的描述很精简，跟使徒行传 4:34-35 节互相呼应，他是信徒群体美好的典范，所有信徒的行事为人也应以巴拿巴为榜样。如果每个人都能像巴拿巴，这个信徒群体会成为连接理想的基督信仰楷模。

巴拿巴似乎是塞浦路斯犹太人，但从他的亚兰语别名，可知道他有希伯来的背景，许多学者认为这名字的意思是【先知的儿子】换句话说，他用神的话劝慰人。可是路加欲展视他另一个层面，但同样重要的服侍：与人共享财物。巴拿巴跟整个信徒群体一样，充满神的话与慷慨，并非纸上谈兵，路加鼓励信徒不单要学习巴拿巴行事，也要跟随巴拿巴做事的原则：言行一致，福音信息带出相应的行动，路加的赞赏巴拿巴，与指摘亚拿尼亚和撒非喇夫妇，成了强烈的对比。

（二）亚拿尼亚和撒非喇：被撒旦充满（徒 5:1-10 节）

亚拿尼亚和撒非喇方法的名字也是亚兰语，前者的意思是【耶和华是有恩典的】而后者是【美丽】路加刻意用了对比手法，目的是要读者留意这两个故事必须一起理解，我们并不知道亚拿尼亚方法是否来自远方。事实上，路加也没有提及。他们所说的话不多，可能因为路加觉得他们的话不值得一提，所以只强调彼得对他们的指摘。相对于巴拿巴说预言的能力和慈善工作，，巴拿巴来自远方，却能投入信徒群体当中，相反，亚拿尼亚方法似乎并不是来自远方，表面蓝来耶稣会不错的信徒，事实上却对信徒有损，他们与撒旦为伍，在属灵的言语都和行为上，都已经【病入膏肓】

在路加的时代，家庭背景代表一个人的身分，买卖房产时，一家之主要

负起所有法律责任。家庭是神家的一分子，从二十一世纪个人主义的角度来看，可能会以为这故事只关乎两个人，可是，第二个故事强调家庭，有丈夫和妻子，并且有产业，在路加的理想中，女性在家庭有同男性一样的地位，有异于男性主导的罗马社会。只是，女性地位提高，所负的责任也相应会大一点，故事中的夫妇一同做财务上的决定。路加告诉我们每个家庭都有责任，他们的决定最终会影响以父神为首的基督大家庭。圣经记载这两个故事，并且只是要我们学习巴拿巴，而是要成为所有家庭的警惕。家庭不要单顾自己的荣誉与益处，要考虑整个基督家庭的荣誉。

三、总结

以上的对比，显示言语和行为在信徒群体或个人层面上都极为重要。有些人像巴拿巴一样言行一致，有些人向亚拿尼亚夫妇一样，在言语和行为上一无可取。他们让撒旦充满自己的心，而【心】是信徒最常受到攻击的地方。

作为高层的政府官员，提阿非罗是一家之主，责任更大，故事开始时似乎关于巴拿巴个人，但第二个故事结束时已把重点转移到家庭的责任。路加要提阿非罗思考他的理财决定如何影响自己的家庭和神的家。他除了要正确运用财富外，背后的动机也要纯正。他的言行必须一致，不单是对待那些比他低微的人，也要看他如何对待神家里的信徒。

四、，默想 讨论问题

1、以上故事中正面和负面的人物有何特点？

2、家庭与这故事有什么关系？

3、这故事想对那些一家之主表达些什么？

4、这故事的最终目的是什么？

5、这些正面和反面行为有没有在你教会里出现？以什么形式出现？

6、应如何处理那些正负面混合的情况？

第十四章：　贪变名利：诚信灭亡

一、引言

本章将会讨论罗马的荣辱文化，因为这与亚拿尼亚和撒非喇的死。路加福音中耶稣有关物质的教导有不可分割的关系，细看许多相近的叙述和耶稣针对物质的教导，就会知道亚拿尼亚夫妇没有理由不知有关道德准则，这并非最早有关荣辱的叙述，遭遇路加福音、人们看轻耶稣，因为他是约瑟的儿子和视门徒为市井之徒可见一斑。路加认为人的观点有许多瑕疵。虽然彼得的指摘似乎过于严厉，但这是耶稣一向以来的教导，耶稣的跟随者应该滚瓜烂熟，了解古代社会对荣辱和财富的看法，对明白以下几段经文十分重要。

二、信息内容

（一）财富与天国（路 8:1-3、14）

在讨论使徒行传 5:1-11 节前，先看看路加福音 8:1-3 节，那是第一个有关财富的教导，与耶稣同行的有使徒和富有的妇女，她们在经济上支持耶稣的事工，虽然这些妇女在罗马社会的法定权力有限，却用不同方式支持有价值的目标，也就是关乎天国的事情，路加让我们认识财富在天国的事情上可发挥的作用。路加著作的一个特色，就是经常提及女门徒，显示她们纵使没有崇高的社会地位，让尽其所能支持耶稣和门徒的工作。在罗马社会，妇女的地位一向不及男性，但路加视他们为美好的榜样，她们的参与对耶稣和使徒额的工作很重要，假如没有她们的帮助，使徒的工作便会

难上加难，这故事告诉我们纵使受客观环境所限，人若愿意，仍可尽其所能；慷不慷慨，不会受地位和性别所影响，在路加福音 8:19-21 节讨论到弥赛亚的家人，奉行天国信息的视为耶稣的家人，而且是模范的家庭成员。

提到那些慷慨地妇女后，又回到财富的话题，继续有关财富的教导，虽然财富可协助拓展天国事工，但同时亦能制造许多不必要的问题。在比喻中，财富和欲望使人撇弃天国的信息。财富能使人跌倒，甚至不顺服神的话，耶稣刚刚才要人为天国的事工放弃财富。那么路加是否在说，真正听从天国信息的会把耶稣的工作看得比物质财富重要？或者追求物质会成为学习基督话语的阻疑呢？相信物质财富和撒种的人的比喻，不但泛指顺服，同时包含物质财富的层面，举例来说，很多基督徒本来都忠心参加主日崇拜，随着工作日渐繁忙，甚至赚的财富，宁愿选择娱乐或让疲累的身体休息而放弃主日崇拜。这是今天物质成为接受天国信息一大障碍的实例。

（二）贫穷的财主（路 12:13-15；18:22-30 节）

耶稣在路 12:15 节指摘财主贪变钱财。我们可能认为为神对这财主似乎特别严苛。比喻看似是这样，但若明白【时间】是这段经文的关键，就不会埋怨神，反而放眼在在财主上。我们不禁问:【究竟这愚人是否已得救】?但这并不是这比喻的重点。

这人能赚取大量家财，自然不是愚昧人，他只是不知道生命中有些事情是人不能掌控，金钱也不能解决的。他在生的日子或者可以掌控他的钱财，但他对永生的事一无所知。从他对财物的心胸反映他没有从永恒的角度看问题。美国有一句谚语：取不去，带不走。用来形容这人最适合不过。

另一个财主，年轻的官让人明白何谓爱世界，根据先前的比喻，他也是

个愚人，他的社会地位比路加福音—使徒行传大部分的人为高，最少他的社会地位一定比那些跟随耶稣的妇女高。事实上，经文没有描写那些妇女的财富，却详细描写这年轻的官怎样富裕，可见他的富裕众人皆知。

这人积蓄很多财富，在罗马社会，财富就是荣誉的象征，可买到特权和好处，假如不是这些财富，他根本不可能有这样的身分和势力。所以耶稣告诉他要撇弃一切时，意思是要他的生命完全改变。因为他的身分与他的财富有直接关系。耶稣对其他人为什么没有同样的要求呢？这是因为其他人没有把地位和财富相提并论。换句话说，这可怜人便忧愁地离开，因为他爱财富过于神的国。

（三）得救的富人　（路 19:8-9 节）

假如不愿放弃所有便不能得救，人便会问:【谁能得救？】从撒改的故事找到答案，当中的描写与少年的官刚好成为对比，撒改也是富人，而且没有好名声。但得救以后，努力避免犯罪。撒改是路加福音中一个非常独特的人物，根据撒改的例子，可见并不是所有富翁都是愚人，撒改得救的故事，清楚说到他舍弃所有，而少年的官不能进入天国，正因为他爱财富。为什么耶稣要少年的宫变卖所有，而撒改只须拿出部分来周济穷人？相信问题并不是数目多寡，而是少年的官，心被财缠绕，而撒改却有悔改的心，耶稣要少年人的官看清自己的属灵景况，而不在于放弃多少。此外，撒改处理财产的方法明显表达他以归信。从前令撒改觉得重要的事物，如今要放弃，使他能在神的国度中得着称赞。耶稣说这本来就是救恩的本质：放弃时间荣华，与人和与神和好。要知道他与人和好，代表他与神的关系已和好。这里的群体意味很重，他得罪了众人必须修补，撒改不是因他所做的事而得救，而是从他所做的事，肯定他已经得救。

（四）受咒诅的夫妇（徒 5:1-11 节）

说到荣誉，没有人比亚拿尼亚夫妇二人更爱荣誉，这新群体的荣誉来自牺牲。巴拿巴就活出但这种模范，人们希望能学效巴拿巴。路加轻看那些说要学效巴拿巴，事实上却被撒旦掌控的人。新信徒群体有新的价值观。亚拿尼亚夫妇利用新群体的价值观来理财。这不是金钱的问题。而是利用新价值观去谋取私利，结果得不偿失。

为何会被撒旦掌控呢？经文和社会背景其实已说得非常清楚。这对夫妇身处新信徒群体，群体副 I 荣誉有新的地位，但这对夫妇的思想仍然没有改变，在耶稣出现以前的罗马社会，金钱是人得到尊重的工具，这对夫妇利用新信徒群体的价值观，想以财富取得荣誉，这样做是损人利己。他们没有像少年官一样积蓄大量财富，反而把自己弄得像个穷人，但目的只是为了得到别人的认同，而不是神的称赞。对他们来说，金钱仍然是今生积蓄的工具。

（五）周济穷人（路 12:33）

如何理解这崇高的教训呢？路 12：33 节解释了为何会出现关于物质财富的叙述，耶稣告诉门徒变卖所有周济穷人，不是因为要别人尊崇，而是出于一颗愿意的心。也是建基于对神的信心，相信他会把国度赐给跟随他的人，不要被地上的财富缠绕，信徒只会因信心而得着荣誉。信心让我们对人有无私的关爱，说明有需要的人而不要求回报。

三。、总结

这教训对提阿非罗特别有意义，因为他必定是富有的人，他可能很想与其他富裕的罗马贵族看齐，以财富地位取得景仰，路加要他用一个新的熊度去接受新的价值观。假如他仍旧看重人的私欲，这新的价值观亦可能会产

生不良的影响。路加不单在说关于金钱的故事，而是教导信徒荣辱的基础。荣辱不再从人而来，我们不应只想取得别人的赞赏，因为荣誉来自对别人的付出，而这是信靠神的表现。

妇女成为帮助耶稣事工的先驱者，早期的金钱奉献也明显与妇女有关。如果没有社会地位的人仍竭尽所能投入天国事工，像提阿非罗那么有财势的人应如何参与呢？事实上，每个人都应为天国的事而尽己所能。

四、默想/讨论问题

1、在路 8:1-3 和 14 节，财富和国度有什么关系？

2、为何富人【丧掉生命】？（路 12:13-15,18:22-30）

3、富人如何表示他已得救？（路 19:8-9）

4、【富裕】到底是好是坏？为什么？

5、今天我们作金钱的管家，这些关于富人的故事对我们有何启发？

6、路加对妇女的描写让我们对她们在侍奉上的角色有何认识？

7、这故事对我们追求人赞许的心胸有何影响？

第十五章：地上的国度和天上的国度

一、引言

彼得讲道（徒 5:12-41）的主题其实早在福音书出现过，国度或帝国的主题基本相同。希望能以简短的篇幅去探讨用词手法的用意，穿梭于旧约神的传统，和罗马政权所推动新的帝国样式之间。重点在于【救主】一词。

二、信息内容

（一）打破帝国传统：耶稣是救主（路 2:11，路 1:47）

路 2:11 节用了【救主】来称呼耶稣，【救主】原是指耶和华，特别指祂拯

救那些在困苦中的人，一般的犹太人都认为神是他们的救主。路 2:11 节十分重要，因为这名称是指到从戴维后裔而生的弥赛亚，路加的基督论现实这名称原属耶和华，现在则用来称呼耶稣。毫无疑问，这意念主要来自旧约，但同时符合路加的叙事主题，和带有罗马的帝国背景。路 2:111 节同时使用【主】和【救主】，在新约其他地方从没有这样出现过。在非基督教文学中，这种结合用词多用来形容帝王。此外，路加福音二章一开始说亚古士都要人民报名上册，由此可见，路加的用词的确跟帝国有关。

进一步的考古证据也显示【救主】一词很重要，在小亚细亚的普利尼，就有碑刻记载亚古士都是止息战争。带来和平的【救主】，路加福音的耶稣是真正的{主}和【救主】他带来真正的和平，并不在于政治层面，而是有伦理和末世的观点。弥赛亚的出生，就是末世的开始。世人都追求真正的和平与快乐，要到耶稣再回到地上，才会为世人带来真正的和平与快乐。

（二）打破犹太传统：耶稣是君王、救主、生命之道（徒 5:20、31 节）

彼得在徒 5:20-31 节的讲道很重要，因为这是主的使者吩咐他作的，信息是关于君王和救主：耶稣。读者多是撒都该人。公会似乎都被这些人所控制。当时年轻的法利赛人扫罗极可能也是公会的一分子。我们都知道撒都该人常利用罗马政治制度来建立势力。在公元 70 年耶路撒冷被毁时，这些人最终陷在水深火热中，所以讲论中的政治层面是不容忽视的，此外，守殿官和圣殿的差役也在那里，犹太民兵负责殿内保安，而罗马军兵则管治殿外的范围。显示犹太人透过撒都该人的政治谋略，得到某程度的政治力量。

彼得用王者用词来形容耶稣，目的在说明耶稣为主并不是抽象的，借着医治和使徒的宣告来表达。相反，借着医治和宣告，使徒具体展现了何

谓耶稣为主，他要人完全效忠。所以，路加在福音书叙述耶稣出生和彼得在使徒行传讲道的用词，间接控诉了犹太主义，西泽和基督之间的张力依旧存在。当时西泽统治犹太人，可说是地上的王和救主，但耶稣才是真正的王、真正的救主。当彼得讲论天国的道时，众人都很吃惊，因为信息提到不跟随耶稣的人，便不属于耶和华的国度。犹太人可能一位他们想要透过罗马人建立他们期待已久的神国度，但彼得的讲道让他们非常失望，因为景况可能会比被罗马人统治更差。路加福音首先成耶和华为救主，然后再把这名称传给耶稣。彼得在同一篇讲道中提到赐予圣灵，这无疑将天国子民分别出来，而没有把犹太宗教领袖包括在内。这宣告可能影响了保罗，因为他在使徒行传 13:23 节的讲道同样用了【救主】一词。彼得的心思并没有白费，他说人不能侍奉两个主，当时仍为公会一分子的保罗必定明白，而保罗在大马士革路上的经历也证明了这一点，彼得的信息明显与帝国的政权相对。

三、总结

路加信息中的王者有一定含义。彼得很多时提到忠于耶稣。基督信仰并非与犹太主义势不两立。只有犹太人不能容纳弥赛亚，并抗拒【基督信仰】今天基督徒对政治的熊度与非基督徒有所不同，基督徒可以在君王的制度下安定生活，但更应尽忠于主所喜悦的价值，而不被其他事物影响。

对提阿非罗而言：常要在公职和宗教信仰之间挣扎。他明白彼得背后的能力叫他选择忠于耶稣。提阿非罗不是要推翻现有的制度，而是要实践更大的目标：忠心侍奉耶稣。每个跟随耶稣的人也要尽忠。所以基督信仰的首要教义不是【爱】，而是耶稣基督为主。

四、默想　讨论问题

1、路 2:11 节与罗马的帝国主义有何关系?

2、彼得讲道中的天国概念跟一般的政治理念有何分别?

3、基督为主与教会有何关系?

4、耶稣和耶和华的国度之间又有何关系?

5、耶稣的王者称号暗示了他与罗马帝制有什么关系?

6、这些故事告诉我们神的国度与世界有什么关系?

第十六章：教会的三大挑战

一、引言

徒 4:32-6:7 节可归纳为三个挑战，三个挑战超越个人层面，进入对信徒群体正面或负面的影响。挑战是这段经文的特质，教会初期并不是无风无浪，以下将从宏观角度来探讨在今天的应用。

二、信息内容

（一）缺乏诚信　（徒 4：32-5:11）

教会面对的第一个挑战是诚信，巴拿巴和亚拿尼亚夫妇是强烈的对比。人称巴拿巴为【劝慰子】或【先知之子】，常说安慰人的话，让身边的人觉得温暖，经文也清楚说到他言出必行，不惜变卖所有，成为众人的好榜样，说明何谓【凡物公用】。

接下来，路加又以亚拿尼亚会和撒非喇作为信徒的鉴戒，这对夫妇是【凡物公用】的反面教材，很多使徒行传的学者忽略这个教导，其实跟医治瘸腿的人对比，而且很讽刺。瘸腿的人被群体重新接纳，相反这对夫妇最终要面对死亡，永远与基督的群体无分。

这对夫妇表面看来和巴拿巴没有什么分别，其实他们的言语和行为都

是虚假的，彼得指摘他们【欺骗】，揭露他们欺诈手段，以撒旦的诡计【欺哄圣灵】，揭露谎言是要众人心里觉得畏惧。他们的罪不只是不诚实，而是弄虚作假；不单说谎，而且以谎言来博取好，彼得带出一个属灵功课：敬畏神使人保持诚信。

何谓诚信？诚信不是表面的，因为欲望会使人跌倒，诚信也不是行别人眼中的好事，而是一个属灵状况。诚信是优先次序的问题。巴拿巴借着施予鼓励别人行善；这对夫妇表面看似正义，实质却不然。优先次序与诚信有关，把自己放在第一位的人不可能有诚信，对神有正确认识的人才有诚信。诚信是别人看不到的时候所做的事，因为耶稣时常鉴察我们。

（二）逼迫（徒 5:12-42）

【好心没好报】讽刺作家王尔德也说过同样的话，教会要面对的第二个挑战，是【好心没好报】。使徒第二次被捉拿的原因与首次完全相同。世上的国度和神的国度互相抵触时，后者很多时都会被前者压制，属于神的国度的人都会受伤害。使徒只是依照所受的指示办事。这显示教会所做的纵使正确，彰显耶稣的权能，也不是每一个人都会认同的。

逼迫并非来自罗马政权，而是来自近处，宗教领袖内心充满嫉妒，路加告诉我们，一些宗教领袖其实是神国的敌人，使徒从狱中获释后，仍然继续他们的工作，甚至陷入水深火热当中也在所不惜，逼迫不一定从【敌人】而来。很多时候，那些最接近的人反而会攻击我们。今天，教会可能仍然有逼迫，因为人们缺乏诚信，互相嫉妒。以为这故事单单说到犹太人的逼迫是错误的。事实上，路加叙述了领袖间的嫉妒，显出了人心的阴暗。亚拿尼亚和撒非喇事件跟这故事在逻辑上是相关的。真正跟随耶稣的人不能被别人的眼光所控制，应该坚持原则为他好好的作见证。顺服的人不应

该像亚拿尼亚和撒非喇一样追求人的赞赏，而应寻求神的喜悦。

（三）管理不善　（徒 6:1-7）

教会的第三个挑战就是管理，随着教会增长，出现了管理的问题。这是首次记载要管理耶路撒冷教会日见增多的信徒。教会遵行耶稣的大使命，有犹太人开始，把福音传到不同的族群。可是，教会增长也带来管理的问题。

根据这故事，可从两方面管理增长。第一、所有领袖必须参与，领袖很快发现他们的时间愈来愈少，以致不能顾及原本的重点工作。结果事务堆积如山，一事无成，第二。领袖可以任用不同背景和资历人帮忙处理事务。虽然使徒不是有希腊文化背景的犹太人，那七人大部分是，领袖实行大使命过程中，需要多方面的恩赐，并且要以身作则。这样，领袖才能先处理重要的事务。虽然这仍不可正式算是教会执事制度，却是管理教会增长的安排。不是说使徒终日只是祈祷讲道，不参与事工。分工合作是最理想的方法，这样既可兼顾不同事工，又可避免只埋头于单一侍奉而忽略其他。事实上，司提反和腓利都是有能力的传道人和宣教士。

奇怪许多教会领袖常说没有时间，说这话的多是小型教会的牧者。无论大小型教会的牧者，一天同样只有二十四小时，如何运用那二十四小时成功与失败的关键。教会成长专家也提到，当教会到达某个人数时，便要好好管理和安排，这是必然的属灵原则。

三、总结

【合一】实在不易，以上提及三个挑战都能令教会分裂，事实上，面临逼迫的时候，一些信徒甚至不想参与教会的事工，教会先要明白她的优先次序，才会达到真正的合一。无论领袖花时间教导神的话语和祷告，或关心别人的需要，都不是要求人的赞赏，而是要取悦神，如果教会的优先次序

正确，就会像一部上了油的机器。神的子民如果只求神的喜悦，便能达到诚实和合一。假如各人自私自利，那就只会失败收场。圣灵对我们的意念了如指掌，我们要时刻寻求讨神的喜悦。

读到这些挑战，会发现亚拿尼亚夫妇的故事有点特别，家辉面对重重挑战，神也没有把敌人置之死地。为什么却要这对夫妇丧命？这是配合整体主题：见证。教会不可能避免外来的压力，但必定要站立得稳。不然的话，神便会插手，神看重教会的诚信和见证。今天许多基督徒都是说一套做一套，他们必须从这故事中听到神严重的警告，旧约中圣洁的神与新约的是同一位，这是永恒不变的。

四、默想　讨论问题

1、教会面对的三类挑战包括什么？

2、我们如何面对这些挑战？

3、哪一中是最严峻的挑战？是外在的还是内在的？

4、教会常见的挑战是什么？

5、你认为应如何处理？

第十七章：正确的侍奉

一、引言

先比对两段看似下相关的经文：徒 6:1-7 节和路 10:38-42 节。前者很明显可理解为教会的本质，后者却不容易明白，事实上，路 10:38-42 节是明白使徒行传 6:1-7 节的基础，从希腊原文，可知道路加在经文中重复【伺候】一词，所以经文的重点是【伺候的本质】到底【伺候的本质】又是什么意思呢？

二、信息内容

（一）正确侍奉的素质　（徒 6：1-7 节）

使徒行传 6:1-7 节的问题很明显，一些希腊人认为教会在饭食上忽略了他们的寡妇，要使徒解决当中的矛盾，使徒对话选出了七人帮忙管理这事。他们的对话显示早期教会已开始分工领袖 当中，使徒的工作是祷告和教导神的话，而七个工作是管理饭食， 作这工作的条件，是被圣灵充满和智慧充足，所谓圣灵充满自然不是说一种经历，而是指人的品格，经文说到司提反是【大有信心，圣灵充满】的人。圣灵充满最主要是针对智慧和信心，再加上使徒行传 6:8 节所叙述的经历。有些人忽略了当中的关系，而直接说到神迹奇事和经历，这是释经上的错误，必须修正。品格是侍奉的基础，只有才干而没有品格，不会有美好的侍奉。

（二）上好的福分？（路 10:38-42 节）

这段经文常因分段错误而被悟解，其实它与使徒行传 6:1-7 节很相似，同样提到

两类型的事工：接待和教导。

学者通常有两个极端的看法，一是认为这段经文完全与女性的角色有关，另一是

两者完全无关。依据故事本身，很难避免讨论性别问题，故事把 角色定位为对

内，一般都集中看人物性别的层面，其实只是藉此讲到其他侍奉话题，除了学者

间有分歧外，读者也感到困惑，有人说马大代表事工的重要，而马利亚就代表信心，又有人说马大忙于侍奉，而马利亚则看重与耶稣的关系，这是一般人的说法，这些解释在教会中十分普遍，近代学者对这故事的意义有更大的分歧，各持己见。一般释经讲道都渗入了现代的性别元素（唠叨挑剔和忙乱的马大；安静和顺服的马利亚：顺服的女性自然较得人喜爱）这种观点不一定符合一世纪的情况。基于这错误，许多竭力侍奉的姊妹都不明所以，而偏向同情马大。以下将会阐释这教导的愿意，避免错误应用。

一般的解释是，马利亚体贴耶稣的心，而马利亚只忙于事务，耶稣则较喜悦马利亚的安静。马利亚追求耶稣眼中美好的事是理所当然的，若从妇女在罗马家庭的角色考虑，可能得到一个崭新的角度，路加对马大的描写正是罗马家庭中妇女的地位。一般来说，妇女的地位仍局限在家庭，辛勤的马大是犹太和罗马社会典型的妇女。相反，马利亚的角色是反传统的，因为一般妇女都不会是学生。一般学者认为马利亚安静顺服是错误的，其实她打破传统！虽然许多妇女都跟随耶稣，但在路加福音中，跟随耶稣的大部分都是男性。马利亚是真正的改革派，不随波逐流，依循作者和耶稣对姊妹两人性情的对比，可以发现这个故事说到另一个重要的属灵原则。反复强调中心思想是作者的教导手法。

马大是故事的主角，她的声音一直没有停下来，马利亚却是安静的。但马大是事件的【受害者】路加说她为伺候而【思虑烦扰】动词时态是被动未完成式，显示不断被事务缠绕。问题不是忙于伺候，而是她烦扰的心，伺候的事情充满了她的心思意念，所以马利亚的沉默并不是问题。这样翻

译实在未能表达路加的意思——服侍和教导均是重要的。根据广义的【侍奉】表示问题并非在【侍奉】,

路加福音 10:40 节所说的话是显示马大的内心。

与一般看法不同，这故事是关于马大，而并非关于马利亚。比篇幅比例来说，对马大的描述比马利亚为多。耶稣与她之间的对话亦比与马利亚为多，证明马大是这叙述的主人翁。马大的侍奉，本身并没有问题，只是因此阻碍了她学习神话语的时间。路加福音——使徒行传常鼓励人侍奉，但服侍和神的话同样重要，也必须有正确的心胸，缺一不可，马大的错误不是因为她选择侍奉，没有选择亲近耶稣，而是她的熊度，马大殷勤接待耶稣其实没有什么不妥。马利亚【选择上好福分】也不表示她不作工。她【选择上好的福分】是因为她明白【耶稣是主】路加常以【脚前】的位置象征耶稣主权。这里是指到马利亚如何行出她所相信的。马大承认耶稣是主，却【指使】耶稣。口里所说的和她的内心根本不一致。马利亚虽安静，顺服耶稣的主权不言而喻。这不单是妇女的功课，而是整个教会要学习的事。服侍和教导神的话语同样重要，但必须有正确的心胸，就是要承认耶稣为主。

三、总结

以上两个故事的主题和用词相近，无论在教会内外，所有侍奉都有其价值，不能抹杀能力是重要的，但神看重的是侍奉者的心胸和性情。这两个故事中侍奉的人并不是缺乏能力。有很多人枉有能力，却没有正确的心胸，马大便是一例。我们不可能同情马大，因为作者明显说到她是负面例子。她的心胸不正确，因为她【吩咐】耶稣对马利亚说话。她口虽然称耶稣为主，

却指示他怎样怎样做。问题的核心是【口不对心】。

四、默想　讨论问题

1、教导神的话语和接待的事工之间有何常见的误解。（路 38-42 章）

2、这分段带出什么问题？

3、路 10:28-42 节中，耶稣所说的【一件事】是什么？

4、侍奉需要什么特质？

5、这些美好的特质从哪里可以得到？

6、路加想象的是哪种宣讲神话语的信徒群体？

第十八章：殉道者：司提反的死

一、引言

教父特土良说过：殉道者的血就是福音的种子，使徒行传 6-7 章就是这句话的意思，由此过度到使徒行传的宣教部分。司提反的死标记了宣教时代的开始，这件事好像神安排的【意外】，而司提反是事件的主角。司提反的死对信徒有很大的影响。无疑，当信徒群体其中一员受苦，整个群体都会受影响，这里的影响虽意外，却绝对是正面的。

二、信息内容

（一）耶稣的死　路 22-23 章

宗教领袖诱发了耶稣的死，其实路加福音很早已叙述他们拒绝耶稣，比较其他福音书，路加福音里耶稣与宗教领袖的冲突很早便发生，耶稣侍奉初期，已说到不独家乡的人接纳，事实上，人们憎恨耶稣到一个地步，甚至想把他推下山崖去。

这事在叙述耶稣被圣灵充满后立即发生。整本福音书都记述耶稣与这些宗教领袖的冲突，耶稣在晚上秘密被捉拿，审讯只集中一点，指他反政府，但这指摘是不真确的，耶稣没有直接回应他们的指控。犹太人作供后，耶稣最后被判刑。然而耶稣仍祈求神宽恕他们的罪，行出他所传的道。在十字架上流出他的宝血后，耶稣把自己的灵叫在天父手里。

（二）司提反的死　（徒 6-7 章）

路加两次强调司提反被圣灵充满。一次是祂侍奉之初（徒 6:5 节）；另一次则在他殉道的时候（徒 7:55 节）路加描述耶稣早期的工作时，同样两次提到他充满：受洗（路 3:22）和在试探中（路 4:1）虽然司提反侍奉的年日不及耶稣那么长，很明显是仿效耶稣的工作。

司提反的逼迫，由一连串与有希腊背景的犹太人冲突开始。使徒行传 6:9 节列出了逼迫司提反的人。那地方名为利白地拿会堂，散居的犹太人如今回到家园，重享自由，成立了这会堂。这些人的主要目标是反对司提反，原因可能是司提反的医治和教导太有能力。希腊背景的犹太人又挑拨长老和律法师，最后把司提反带到公会，就像昔日对待耶稣一样。公会的审讯无疑令人想到耶稣受审的情景。

他们指摘司提反亵渎摩西和圣殿，司提反同样没有直接回应他们的指控，却用了一个历史研究来证明他是无辜的。对于人们谬误的供词，司提反完全没有回应他们。司提反同样求主耶稣接受他的灵魂，并为他的敌人祈求，司提反像耶稣一样，活出天国的生命。

（三）耶稣和司提反的死对保罗的影响

司提反的死引发了一连串的事件。要明白其重要性，必须了解司提反的工作和殉道对整个宣教进程的影响。可先从司提反的祷告着手，聪明的

路加没有记载群众呼叫的内容，却比较多篇幅记述司提反的祈祷。保罗归信表示神应许了司提反的祈祷。更重要的是司提反殉道的即时果效，路加在第八章就记述了撒玛利亚人和第一位非洲人归主。

司提反的讲道，详细讨论到以色列历史的意义，更影响了当时仍未信主的保罗。司提反的讲道在使徒行传中有较详细的记录，因为这是其他讲道的基础，包含了许多使徒行传其他讲道的主题。保罗第一次讲道，提到亚伯拉罕、摩西和大卫，也提到基督的死，分明深受司提反影响。保罗甚至被控同样的罪名：亵渎律法和圣殿。司提反不单是教会第一位殉道者，也是第一位宣教先驱，神使用他来成全他的计划。

三、总结

耶稣和司提反相近之处深深影响了保罗。谁会想到一粒跌在地上的种子会推动宣教的工作，最终成就了基督教宣教历史中最重要的部分？开始时这影响并不太明显，因为扫罗有分逼迫司提反。但司提反和保罗之间平行的叙述，却显示司提反的死对保罗有着深远的影响。更重要的是，神应许司提反的祷告，保罗就是延续工作和完成使徒行传 1:8 节使命的人。无人能估计敬虔所带来的久远影响。最重是要顺服，以至于死。一连串的事件将所有人物串连起来，显示神的旨意是多么重要。一个人对整个信徒群体可以有久远的影响。

提阿非罗很可能生活与逼迫基督教的非常时期。虽然尼禄王逼迫基督徒，破坏社会安定，可是更有利福音广传。提阿非罗要明白所有困境都有一个共通点：神掌管。那时的信徒都能像司提反一样持守真理，以至于死。而她们死亡所带来的影响，将一直延续下去。

四、默想　讨论问题

1、司提反的死如何重要？

2、从他的讲道来看，司提反对神的救恩历史有何看法？

3、司提反事件对路加的受书人有何影响？

4、从你的侍奉经验中试举一例，神把难处化为福分。

第十九章　　基督和司提反的荣光

一、引言

路加福音 9 章的变象可帮助我们明白司提反的异象，因为两者有许多相似之处。变象与耶稣升天的荣耀本来就是平行的。旁观者在事件当中所看到的一切，大大影响他们的一生。

二、信息内容

（一）基督的荣耀：变象和升天　（路 9:28-35；徒 1:1-10）

变象是预表人子再来时的荣耀和未来的国度，变象开始的时候，耶稣正带领彼得。约翰和雅各祷告。摩西和以利亚向耶稣显现，而且谈到耶稣受难。门徒看见耶稣的荣光。彼得还以为可建造三座棚给耶稣、摩西和以利亚居住。有声音从云彩里出来，清楚说明耶稣的身分，无疑彼得是错误的，摩西和以利亚似乎认识道成肉身前的基督，因为他们跟耶稣谈话时就像老朋友一样。换句话说，耶稣不是普通的先知，也不是凡人。拿耶稣跟摩西和以利亚相比，加上摩西和以利亚认识耶稣，说明了他的身分尊贵。

另一个看到耶稣荣光的经文是使徒行传第一章。耶稣升天前曾提到以色列国，但他所指的是那要成就的使命，并嘱咐门徒不要离开何时，只要顺服。在升天之前，耶稣向一般跟随者显现。而这段时间，耶稣的门徒与世界分隔，就像彼得、约翰和雅各暂时与他们的群体个世界分隔一样。

耶稣离去的那天，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。有两个人显现并告诉门徒，耶稣怎样往天上去，还要怎样来，换句话说，升天只是未来国度的预兆。门徒的疑问，亦由于是【何时】回来，转移到国度【如何】显明。这种想法会成为未来基督徒群体的心胸，一切从变象中的几个人开始。现在使徒把这恒久不变的天国信息传到群体当中。

（二）变象和司提反回到天家　徒 7 章

司提反殉道的记载由审讯开始。路加形容耶稣变象的脸容，现转移到司提反面上，司提反被接返天家的情景更为荣誉，与耶稣变象有很多相近之处。司提反在异象中看见人子的荣光，正如耶稣预言他再来时满有父神的荣光，圣灵让司提反看到神的荣耀，更重要的是，像耶稣变象和升天时把他的跟随者分别出来一样，这情况也把司提反与逼迫他的人分别出来。这次人子是站在神的右边。地上的法律不但不能审判他，人子反而审判论断他的人。神不让司提反被地上的法官定罪，而是把他天家。

由于这异象也谈到圣灵，所以有另一个作用。圣灵感动彼得预言末世的事，让神的子民有异梦和异象。司提反的异象开始了使徒行传里一连串的异象。司提反的死宣告了末世的到来，并应验了彼得的讲道。也就是说，这异象是耶稣第二次来审判和拯救世人的缩影。司提反的变象和回到天家是荣耀的，预表了末期人子再来。

比末世的宣告更重要的是当时在场的人物——扫罗。扫罗归信后明白到末世的事，他的讲道也常常提到末世。司提反的死是保罗群体的根基。透过他的死，撒玛利亚、埃提阿伯和安提阿的外邦人都有机会接触福音。最终所有外邦群体都成为信徒群体。这一切都是由司提反开始。

三、总结

路加用了不少篇幅讲述司提反的故事，显示司提反是十分重要的人物，纵使他在地上的 甚为短暂。他的一生的工作与耶稣极为相似。司提反的生命是有素质的，生命不在乎长短，而在乎内涵。路加的叙事强调司提反短暂而【有素质】的生命，显明他的死有影响力。透过他的生命和死亡，人们可以肯定也是必定再回来。

提阿非罗明白生命的【质】远比寿数重要。教会在逼迫中要在【质】与【量】间取舍，不能因为对【量】的追求而放弃真理。

四、默想　讨论问题

1、路 9:28-35 节和徒 1:1-10 节怎样形容基督的荣光？

2、基督荣光和司提反的事件有哪些相近之处？

3、司提反的死如何表现基督的荣光？

4、这些事件与末世有何关联？

5、这些故事如何影响我们今天对救恩计划的看法？

6、根据这些事情，我们应作怎样的信徒群体？

第二十章　圣灵奇妙的工作：神的新世代

一、引言

圣灵奇妙的工作实在值得深入探讨。腓利的故事是神计划的起点，及后的事情把计划推进一步。本章会以宏观角度探讨使徒行传中圣灵奇妙的工作。事实上，每件事都有其独特之处，同时可成为释经的范例，解释时不致过犹不及。

二、信息内容

（一）圣灵在撒玛利亚的工作　徒 8 章

圣灵在撒玛利亚的工作，一方面是腓利和西门的心胸，西门在撒玛利亚一直都因能行法术而无人不识。撒玛利亚人看见腓利行的神迹比西门更大，便相信腓利所传的福音，连西门他【相信】了。腓利实在比西门更成功。

使徒彼得和约翰到达撒玛利亚之后，返现圣灵还未降临在他们身上，便为他们按手祷告，要他们领受圣灵。西门看见后也希望得着这样的权柄。彼得指摘西门看到使徒的能力比他大，心里便很不舒服，充满了不义。渴望得到这种能力，藉此重拾名声。

读到这里可能会奇怪这些叙述与作者叙事风格有异，有人怀疑西门是否真正信主。最重要的其实是叙事结构。路加用了不少篇幅描写腓利和使徒的能力。西门和使徒的比较，显示使徒比异教徒优胜。

除了显示圣灵胜过西门的法术，神赐予圣灵是要我们与敌人和好。两族之间的仇恨已不是一朝一夕。撒玛利亚人因为耶稣要上耶路撒冷而拒绝他，可是在前往耶路撒冷路上，耶稣赞许一个撒玛利亚人的信心和感恩的心。可见耶稣与撒玛利亚人的关系很微妙，但耶稣从没有停止向他们传福音。使徒行传第八章把读者从耶路撒冷带回撒玛利亚。从前是个别归信，现在变为群体归信。从前种族间互相仇恨，现转化成和谐。更重要的是，使徒按手反映耶路撒冷和撒玛利亚之间团结，这是从前所没有的。前因政治、地域和种族差异而敌对的人，现在藉着圣灵，在信徒群体中成为弟兄，不同背景的人开始走在一起。撒玛利亚人得着圣灵后，有犹太人一样的经历，更重要的是，这事证明了使徒的权柄，他们承接耶稣的工作，让撒玛利亚人得着圣灵的洗。

许多学者不断尝试证明有撒玛利亚的基督信仰，但都不得要领。如果仔

细阅读经文，会发现早已消除种族界限。由于犹太人和撒玛利亚人在生活习惯上十分相近，撒玛利亚基督教消失不足为奇，如果找到证据反而是意外。

（二）圣灵临到哥尼流一家　徒 10 章

圣灵在哥尼流身上的工作有哥尼流和彼得看见异象开始。在彼得开口以先，圣灵已临到哥尼流和他的家人，与彼得一起前往的犹太人信徒因而十分惊讶。圣灵如火舌般临到，就如使徒行传 2 章一样，哥尼流所有家庭成员都受了洗，圣灵指出他们在神的国度中有分。

哥尼流的经历在使徒行传中很独特。他们在聆听信息的时候，圣灵便降临在他们身上，使他们说起方言来。这经历十分重要，因为犹太人领袖问了好些问题。这经历跟使徒行传第二章很类似，同样有人说方言和归信。这是因为外邦人要有耶路撒冷教会一样的经历，证明他们是天国的一分子，因此哥尼流事件不可当做必然的经历，而是为了给犹太人领袖一个证据。

哥尼流的故事很关键，不单因为路加的记载详尽，而是回想使徒行传 1:8 节时，便看到哥尼流角色是多么重要。哥尼流事件也让我们明白宏观分析圣经叙述的重要。再看使徒行传的叙事层次和背景，便明白哥尼流的故事有更深层的意义。他代表一类人：外邦人。这些人在社会习俗和宗教层面上，对家庭都有不同看法。哥尼流事件安排在扫罗归信之后，其实可以放在扫罗归信前任何一处，为何路加选择把重点放回彼得身上呢？事实上，如果把哥尼流事件放在使徒行传第八章，与埃提阿伯太监的归信对照不是更合情合理吗？哥尼流的故事安排在扫罗归信以后，是因为扫罗是外邦人的宣教士。徒 11 章说明外邦人信主是当时教会的矛盾。使徒行传第十一

章连接到司提反被逼迫，但路加把哥尼流的故事放在安提阿事件和扫罗归信之间。在埃提阿伯太监的故事中，经文没有提及圣灵临到；在哥尼流的故事中，却详细提到圣灵临到他一家，由此可见哥你流事件比埃提阿伯太监的更重要。这差别显示哥尼流事件是外邦人信主的起点，带来社会和宗教上惊天动地的改变，因而引起骚扰。路加把重点放在圣灵与哥尼留事件上，是为了预备耶路撒冷教会接受外邦信徒，和保罗将来的大改革。哥尼流象征归信后，整个社会和宗教都要改变的群体。哥尼流是路加描写圣灵一系列工作的典范。

假如从希腊罗马背景看着故事，全家信主极其重要，因为罗马家庭与今天的核心家庭截然不同，当时的家庭体制有阶级之分，包括奴隶和雇工，不仅是父母子女的组合。这意识形态一直扩展至国家，君王为全国之首，这种关系不是基于爱，而是基于权力，一般家庭传统都敬拜家神。但在一世纪，都被一国的神所取代，例如帝王的像等等。罗马的考古挖掘发现，这些神像多是家神和国教神明的混合体。这样的社会宗教背景下，哥尼流一家归信尤其重要，因为整个家庭，包括妇女、孩童和仆人，都同样接受圣灵。归信改变了宗教、政治意识和社会制度。哥尼流从此要把他们当为家人看待，而不再依照从前的阶级。这背景告诉我们，为何神让第一批外邦人在这样特殊的情况下归主。他们有新的身分，有新的敬拜对象。神用全家归主废掉罗马不良的社会模式，而以圣父、主耶稣和圣灵作为家庭的基础。

（三）、圣灵在约翰门徒身上的工作　徒 19 章

圣灵在施洗约翰门徒身上的工作是难以想象的，事情源自亚波罗的讲道。亚波罗能言善道、满有学问，但对福音一知半解，须要百基拉和亚居拉详

细讲解。在亚波罗的故事中，除了他是施洗约翰的门徒外，似乎与这些人毫无关系。施洗约翰的门徒也不认识圣灵，保罗用手安在他们身上，圣灵便临到，他们也像彼得一样说方言和预言。这故事关乎弥赛亚信仰群体和保罗的伟大。

路加的叙述显示新信徒群体比施洗约翰的信徒群体更优越。保罗的同工百基拉和亚居拉有能力教导亚波罗。这些同工很可能是早期归信的散居犹太人。他们来自罗马。那里的教会似乎已颇为成熟。那些不比亚波罗有学问的人也可以教导他，因为他们属于最早期的信徒群体。信徒群体的信心比亚波罗等风云人物更优胜，这就是路加要我们明白的信息。

有学者相信施洗约翰的门徒也是基督的跟随者，但假如他们是信徒的话，保罗为何要重申耶稣在施洗约翰以后才来，以圣灵为他们施洗？其实这是施洗约翰的教导。施洗约翰的门徒很可能只是依循当时的宗教惯例去见施洗约翰，并没有听到施洗约翰讲论耶稣的事情就回家去了。因此他们甚至可能还未得救。重要的是施洗约翰是这些门徒之首，他们的数目有十二个，像耶稣的门徒一样，就如路加福音开始时所说，施洗约翰只是先驱者，耶稣要以圣灵为信徒施洗。正如耶稣以圣灵为十二门徒施洗，保罗也为约翰的十二位门徒施洗，使徒行传第十九章即使最好的证明。保罗与耶稣一样为人施洗，又帮助他们应验彼得所说的预言，给予他们说方言和预言的能力。由此可见，跟随施洗约翰的人当时仍未算是信徒，直到他们接受耶稣，并得到代表耶稣的使徒认可才算是信徒群体的一分子。

保罗跟使徒在撒玛利亚所做的一样，给信徒圣灵，保罗的使徒身分由此不言而喻。路加的叙述也证明撒玛利亚人与门徒在成为神的子民前都要顺服

与掌权者之下。

假如没有完全融入普世教会群体，施洗约翰的门徒和撒玛利亚人的信仰依旧未完全，他们不能独自活出信仰和不承担责任。保罗显明他在信徒群体中的权柄，比施洗约翰更胜一筹。亚波罗对真理只是一知半解，保罗却了解全部真理。亚波罗以能力名闻于世，而保罗则以认识真理见称。单凭能力不能获得权柄。忠心和完整教导真理更为重要。权柄应以信息准确为基础，而不是传信息者的个人魅力。

路加如何描写他心目中的英雄保罗呢？第一，保罗是知人善任的人。他推动百基拉和亚居拉夫妇二人的　　工，自己也在教会中与众人同心侍奉。第二，保罗大有权能，但并非如亚波罗一般，只凭个人魅力或能力获得权柄，他的权柄是藉着忠心传扬真理而来，也靠着教导和宣讲神的教导而来。忠心最终为保罗带来权柄。

三、总结

剖析这些不寻常的故事时，要留意当中的异同，当我们探讨圣灵的工作，便会发现每件事都稍有不同。这些差异提醒我们，不要把这不寻常的事情当作【标准】和【必然】的经历。这些不一样的经历，是要提醒我们不可否定其他经历。更重要的是，每个故事背后必有深意，每件事亦有不同教导，相信这功课比肯定或否定不寻常的事情为基督徒生命中必然经历更为重要。与此同时，相似的事情让我们知道什么是标准。路加的末世观带出他对圣灵的看法。透过宣教的过程，基督要教会把新世代的经历带到世界每个角落。

这些独特的、关于圣灵的故事只有一个功课：合一。提阿非罗要学习真正的合一。圣灵使分歧甚至分裂的信徒群体合一起来。这些事情成为基

督信仰的试金石，就是多元，甚至相异的信徒群体能够合一。

提阿非罗要学习的另一个功课，是领导教会群体。领袖如何得到权能呢？早期教会有这么多突出的人物，自然容易找领导者。经文提醒受书人，传福音的人要可靠，他们的权柄应来自准确的信息，而不是基于传信息的人。

四、默想——讨论问题

1、圣灵在撒玛利亚的角色是什么？

2、圣灵在哥尼流事件中的角色是什么？

3、圣灵在施洗约翰门徒中的角色是什么？

4、圣灵在这三个故事中的角色是什么？

5、为什么要按手于撒玛利亚人和施洗约翰的门徒身上？

6、为何每个故事有不同之处？

7、是否一定要按手才可得着圣灵？

8、这些故事是否范本？为什么？

9、这些故事教导了什么功课？

第二十一章：受苦的仆人

一、引言

路加福音——使徒行传中，以赛亚书的味道极为强烈。最好的例子是使徒行传第八章提到教会的苦难，路加把情节巧妙角质成一幅鲜明的图画，说明以赛亚仆人的主题和当中的历史叙述。这些故事可看到从受苦的仆人到受苦的教会群体的进程。

二、信息内容

（一）仆人耶稣（路 3-4 章，22：37 节；徒 8:32-33 节）

要明白仆人的主题，必须先理解以赛亚书中所提到的【仆人】。耶稣时代和两约之间，对【仆人】的诠释包括人格化后理想的以色列或以赛亚本人。然后再看看路加对耶稣的描述。

要理解仆人主题必须从路加福音第三章至四章开始，因为圣灵是【仆人】的凭据。路加福音第三章至四章，圣灵的临在特别明显。一连串事件难令人拒绝耶稣，却不能否定圣灵充满耶稣的事工。路 4:18-19 节引述以赛亚书 60:1-2 节，说圣灵在仆人身上。换句话说，路加福音三章至四章说明耶稣为耶和华的仆人。

路 22:37 节指出耶稣被列为罪人，是引用 赛 53:12 节。路加对仆人身分的看法在这里最清楚不过。耶稣是仆人，而仆人是弥赛亚的象征，要多受苦难、腓利向埃提阿伯太监解释【赛 53:7-8 节】令他悔改归主，也许是使徒行传最早提到受苦仆人的经文（徒 8:32-33 节）。路加不单在诠释故事情节时说明耶稣是【仆人】的角色，更用腓利的解释来加以肯定。所以【仆人】在路加眼中就是受苦的那一位。

（二）、仆人腓利　　徒 8 章

使徒行传第八章第一次描述到耶路撒冷以外地方归主的情况。讽刺地，教会受逼迫却使撒玛利亚与埃提阿伯太监有机会归信。虽然根据故事的次序，施洗在圣灵来临以前，当中仍包括耶稣早期事工的元素。必须再次注意圣灵在撒玛利亚身上的工作。使徒按手把圣灵赐予撒玛利亚信徒和教会。显示撒玛利亚人和以色列人合而为一，同样是神的子民。他们像耶稣一样被圣灵充满。

宣教士腓利亦充满圣灵的能力，从他如何领太监归主便可知晓。像司

提反一样，腓利同样值得赞许和学效。司提反所讲的道对保罗的讲道有很大影响，而腓利的宣教工作是圣灵的工作，不但藉着言语，也藉着非一般的能力，像腓利被提。圣灵在腓利身上，使他能像耶稣一样服侍腓利像受苦的仆人耶稣基督，被圣灵充满。可是故事更详细描述腓利来自信徒群体，是受逼迫的教会中的一分子。这不单是他在弟兄姊妹中特有的素质，而且有象征意义，就是耶稣基督是受苦的仆人。耶稣以圣灵为教会施洗，而腓利则以水为埃提阿伯太监施洗。徒 8:39 节显示腓利向天监讲道。劝他归主，并为他施洗。路加是以腓利为榜样，说明无论何时何地，信徒都要传福音，这当然是圣灵的工作，腓利承继了耶稣仆人的形象。

徒 8:32-33 节引述了以赛亚书 53:7-8 节，当中的讽刺意味十分明显。以赛亚书 53 章说以色列顽梗，拒绝神的仆人，这是一幅迫切的图画，也是救恩的图画。如果没有十字架，神的救恩便不会成就。因此必须以更广阔的角度来看使徒行传第八章的意义。

教会与耶稣一同受苦。透过受苦，归信和宣教得以成就。耶稣受苦，以致以色列能看到祂所做的一切，他的宣教工场就是以色列。教会受苦是要让非犹太人认识救恩。虽然教会不像耶稣一样为人赎罪，踏踏所受的苦，能让福音传遍世界每个角落，从撒玛利亚，到埃提阿伯，及至地极。在这归信的额故事引用【赛 53 章】，无疑是要再次强调受苦的仆人。

本章开始时已提到仆人可指理想的以色列、以赛亚或弥赛亚。使徒行传第八章不同的人物可代表以上三个不同意念。毫无疑问，弥赛亚仆人就是耶稣。腓利不单是有能力分析圣经的先知，而且与其他散居的犹太人同样受苦，教会也是一个受苦的群体。腓利解释经文中受苦的仆人是基督。同样是受苦的仆人，腓利所做的当然与耶稣有分别，他使未得之民得闻福

音。在旧约，以色列是耶和华的仆人，但未能做好本分。教会必须纠正错误，发挥新子民的作用和新以色列的身分，把神的信息传遍各地，没有逼迫，教会绝不可能让耶路撒冷以外的人归主。

三、总结

关于仆人这主题，从这故事中可以看见不同的层面。故事看似抽象，但不难应用。为福音受苦有两方面：个人和信徒群体。世上不是每个人都会受逼迫，基督徒也不是所有都会受不逼迫，他们也不用追求苦难。虽然教会或个别信徒会有苦难，只要知道曾作仆人的耶稣也曾受苦，便可得着安慰。苦难令人认识耶稣，这是宣教的途径，也是路加记述逼迫的目的。苦难是教会质与量提升和增长的机会。更重要的是，受苦的人不要让自己得着荣耀，而要使人明白基督才是受苦的仆人。

提阿非罗要学习作为基督徒，要对基督徒群体有贡献，正如基督对以色列那样。教会要接触这世界，就算受苦也在所不计。提阿非罗的教会也要尽其所能做好这个角色。

四、，默想——讨论问题

1、耶稣成为仆人是什么意思？

2、耶稣如何作仆人（路 3-4 章，22:37，徒 8:32-33）？

3、教会成为仆人是什么意思？

4、教会如何能成为仆人（徒 8 章）、

5、仆人主题有何道德作用？

6、今天的教会该是怎样的群体？

第二十二章　以逼迫为确据

一、引言

使徒行传余下的部分都是扫罗的故事，很多学者对使徒行传中三个归信的叙述都有点困惑，主要是这些故事与路加有何关系？亚拿尼亚的角色很独特，是其他归信叙述所没有的。本章会探讨为何亚拿尼亚经历异象那么重要，路加为何刻意给亚拿尼亚如此重要的角色，这可从路加福音描写耶稣受逼迫找到答案。

二、信息内容

（一）逼迫内容（路 13:31-35,20:19-20）

使徒行传第四章已提到耶稣在传道初期，与宗教领袖有不少冲突。法利赛人和希律合力对付耶稣，尽管两者不常有合作空间，早在路加福音 9:21-22 节，耶稣就预表受苦，甚至死亡，也说明门徒同样会受苦，最终更舍弃生命。耶稣这宣告是预言，因为早期教会的确有不少人为他的名殉道。耶稣早已预言末世有逼迫和苦难。逼迫耶稣的人包括律法和大祭司，原因是耶稣的说话大有能力，所说的比喻使他们感到受谴责。路加认为人子的生命是受苦的生命，早期所受的逼迫是后来受苦的确据。

（二）逼迫扫罗（徒 9:15、19-31）

很难相信扫罗竟会像耶稣基督，其实他归信后身上便有基督的样式，早已有预言说扫罗会受苦，他的命运在归信和蒙召那一刻已定案。

亚拿尼亚是领扫罗归主的器皿，亚拿尼亚犹豫之际，主预言了扫罗会面对的苦难，亚拿尼亚是唯一知道预言的人。只有亚拿尼亚没有忘记，才可以为拣选保罗作证。预言必须清晰，人才可以在扫罗身上得到信心。

扫罗曾两次受逼迫，甚至几乎丧命。路加在叙述中预言他要受苦，是为了证明人子在末世还要再来。此外，路加说过门徒的生命要背起十字架

受苦，扫罗一生正好示范了真正的门徒生命，一信主他立即成为门徒的典范。除了耶稣，扫罗是唯一在路加福音——使徒行传预言受苦的人，扫罗是最像基督的人，刚信主时已表露无疑。

三、总结

没有事情比生命改变更为奇妙，保罗的改变就是最大的神迹，他由基督的敌人，变为使徒行传中最像基督的人，他的归信是基督复活最好的见证。试想原本计划炸掉教会的恐怖分子，突然传讲基督，我们也会十分意外，当时的人看到扫罗归信也是这样。保罗原要去大马士革逼迫基督徒，最后却因传讲福音而赔上生命。究竟他是疯子，还是真正归信？除了与基督【相遇】，不可能有这样的改变。保罗和耶稣相似之处，表明扫罗归主是神的计划。扫罗不单是复活后的凭证，也是神的工作。以上的讨论显示逼迫有时反而能确认我们的侍奉。没有事情比扫罗归主更能见证神的大能。他的生命和著作都表明他是基督教史上最伟大的使徒。

【受苦】的主题再次提醒提阿非罗，那不一定是神的旨意，也不一定是神的咒诅，提阿非罗要学习以非一般眼光去看信徒群体的工作成果。

四、默想　讨论问题

1、逼迫如何确认路加福音 13:31-35 节和 20:19-20 节的记载？

2、逼迫如何确认扫罗的归信和呼召　徒 9：15、19-31 节

3、耶稣和扫罗有何相似之处？

4、这些逼迫事件如何反映路加对末世的观点？

5、这些故事教导教诲如何面对逼迫？

第二十三章　改变生命、改变理念

一、引言

路加福音——使徒行传里归信的故事既有一定模式，又有相异之处，路加喜欢用百夫长的故事来解释什么是悔改归主，这些事情早在耶稣在世时有，以下将会从许多不同的归信故事，选择一些例子，看看当中的异同，路加福音——使徒行传中百夫长的故事，说明外邦和犹太基督徒应有的关系，反映路加关注外邦人和犹太人的情况，尤其是种族界限和归信方式。

二、信息内容

（一）耶稣与百夫长（路 7:1-10）信心的故事

百夫长为犹太人建造会堂，深得犹太人爱戴。他敬虔的心众人皆知，长老的说话反映百夫长的优点，耶稣的反映亦显示祂喜悦他所做的。故事发展显示路加对罗马殖民的看法。罗马人建立无数殖民地，今次却要尊重殖民地的犹太人，因为犹太人的救主能够帮助他们。

百夫长的仆人病重，当耶稣将要到达他家里时，百夫长的社会地位虽然比耶稣高，却谦卑下来，宣称耶稣的权能在他之上，他这样说其实并不寻常，因为当时罗马人可说是随心所欲地。耶稣听到他的宣告，就喜悦他的信心。仆人就因为百夫长的信心得到医治。

（二）、彼得与百夫长　徒 10 章——圣灵的故事

第二个百夫长的故事跟第一个有相似地方。哥尼流同样有美好的特质，包括敬虔、常常祷告神，而且多多周济百姓。他敬虔的生命在信徒群体中是毋庸置疑，并同样得神喜悦。因此神让他看到异象，并叫彼得向他一家传福音。这与先前的百夫长故事很相似，第一个百夫长也是因为有美好的特质，长老恳求耶稣医治他的仆人。两位百夫长都自觉不配得着恩典。由此看来，人悔改归主应有这样的心胸，不配得神的恩典。

第一个故事强调信心，而这个故事则说明圣灵奇妙的工作。这故事最大的突破是，圣灵在人悔改之前已临到人家中。他们的洗礼更证明了外邦人已得到完全的接纳和认同。

两个百夫长的故事显示属灵特质是重要的。两位百夫长的属灵特质都不包括旧约律法规定的洁净礼仪。路加是为了使徒行传 11 章而这样铺排的。圣灵临到哥尼流家，也显示神看重的不是礼仪上的洁净，而是属灵特质。圣灵迫不及待要把外邦人纳入属神的群体，甚至在人归信以先已临到，很明显这是例外，有路加的叙述，加上彼得的说话为证。

（三）、彼得解释百夫长哥尼流事件（徒 11:11-18 节）突破的故事

路加逐步阐述哪些是神所喜悦的事，哪些却不然，至哥尼流事件达到故事的高潮。在使徒行传 11:1-18 节，由彼得解答了所以然的原因。

主张行割礼的人质疑彼得（徒 11:1-3 节）他们不单质疑哥尼流，亦指摘彼得进入外邦人的家，吃了不洁之物。哥尼流事件中的异象显示神已洁净食物和人，彼得的一番话给众人一个新的角度，是关于圣灵降临的。如果圣灵降临局部成就了施洗约翰的预言，外邦人亦然。主张割礼的人有什么资格去质疑呢？这番话令他们哑口无言。在百夫长的故事中，路加清楚定了新约的伦理观，礼仪不是新约伦理的一部分，圣灵降临哥尼流的家证实路加的看法。

三、总结

路加福音——使徒行传有不少关于外邦人的叙述，从路加的记录，可以肯定他视外邦人为神国度的【一等公民】，但救恩论中道德含义亦十分重要。从使徒行传可以看到圣灵以不同方式介入不同事情。哥尼流事件很例外，当中有其道德层面。百夫长的故事是要告诉提阿非罗，在神的工作中，哪

些是重要的，哪些是鸡毛蒜皮的。这些问题会在讨论使徒行传十一章进深解释。路加的行文很多时都是非常直截了当，但也有含蓄的时候。

路加指出对社会有贡献的人，当然也可以为神的国度带来好处。可是这些不足以获得救恩。真正的救恩首先来自于耶稣建立关系，其次是圣灵的工作。这样，信徒纳入新群体，而神的国度因此得着好处。

四、默想　讨论问题

1、路加 7:1-10 节显示信心是什么？

2、哥尼流的故事怎样改革了教会事工？

3、路加认为帝国制度与这些百夫长故事有何关系？

4、神在新时代的工作，哪些是重要的？哪些是不重要的？

5、这些故事教导了什么关于【恩典】的功课？

6、根据这些故事，教会应如何回应未信的人？

7、教会应有的回应如何影响你教会传福音的事工？

第二十四章　　两所教会的故事

一、引言

很多学者视使徒行传 11:19-30 节为独立的段落，这是错误的。其实路加刻意把两所教会放在一起比较。根据使徒行传 11:19 节看来，路加的叙事似乎是依照时序的（司提反事件也许是使徒行传第八章的延续），不错，路加可以选择按时序，也可以按主题来记述，假如这个故事并非依时间记述，就必定是按主题，那么主题是什么？可以从两所教会的比较找到答案。

二、信息内容

（一）耶路撒冷教会　徒 11:1-18 节

要明白耶路撒冷教会的心胸，不单要研究彼得的讲道内容，更重要的是，要看他们怎样理解这内容。彼得的讲道突出哥尼流事件的某些重点，因为他的意图是为自己的行动和哥尼流一家得救辩解。只要把彼得的讲道与路加的叙述互相比较，便清晰可见。

首先，彼得谈到【吃不洁之物】（徒 11:8）相信这是回应有关【吃饭】的问题，也是关于外邦人和饮食的禁忌。不同群体有不同惯例，外邦人吃【不洁】的食物，而犹太人只吃洁净的食物；外邦人不以饮食来显示身分，犹太人却不然，第二、彼得没有如路加的叙事一样，指出哥尼流是敬畏神的百夫长，因为彼得希望表明神拣选外邦人是无条件地。第三，彼得说他即时与哥尼流的人同去，又与他们住了一宿，这里的重点是即时顺服。第四，彼得看重神的救赎，而非仪式，甚至不介意与未受割礼的人一同吃喝，表明救恩亦临到非犹太人身上。第五、彼得简化了哥尼流的异象，没有讨论太多礼仪和与外邦人一起吃喝等问题，是因为不愿意着眼于宗教仪式。第六，彼得亦没有提及旧约的信息，只分享他的看法，是关于耶稣说到圣灵的洗，六个概念有共通之处，就是救恩跟礼仪无关，反驳他们的指摘。

现在看看耶路撒冷教会对讲解的反应。正面来说，教会接纳了外邦人，另一方面，教会却误解了彼得的说话，这是许多学者没注意到的，因为大多数人都把耶路撒冷教会理想化。路加是现实主义者，常以一些微小的差异来揭示他的观点。比较其他布道信息，彼得对哥尼流他们布道时，并没有叫他们认罪悔改。目的是要证明神定意把圣灵赐予外邦人，亲自把得着圣灵的外邦信徒变成新造的人，可是，耶路撒冷教会无法易接受这【不同】在回应中很快自行加上【叫他们悔改的生命了】，像为一个未完成的故事加上句号一样，路加的叙事和彼得的说话都没有提到悔改，表示圣灵临到

哥尼流家是无条件的。不是说悔改得救不是好事，也不是说悔改不应是福音的一部分。这只是为了说明圣灵工作可以有许多不同的方式，耶路撒冷教会的回应显示她感到不安，所以说神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命，【也】无疑带有优越感，耶路撒冷教会加插自己的意念，为事情定案，问题将会再次浮现，因为谁能与圣灵相争呢？

（二）安提阿教会（徒 11:19-30 节）

明白以上的故事后，便要探讨安提阿教会和耶路撒冷教会的异同，两者同样重要。

相似之处，第一，哥尼流归信额事[传]到耶路撒冷，彼得因此要为他的行动作出回应，安提阿外邦人归信的事【传】到耶路撒冷，教会派遣巴拿巴到当地跟进情况。第二，彼得得到圣灵差遣他到哥尼流的家，领他归主，影响是哥尼流全家信主。圣灵亦充满巴拿巴，他找扫罗继续这工作，影响是教导了很多人，由此可见，两次都是圣灵的工作。

看完相似之处，再看看当中的差异，其中一个差异，是耶路撒冷勉强接受外邦人[也]能得新生，安提阿却没有这种优越感，他们同心帮助那些住在犹太的弟兄。第二，对哥尼流归信一事，彼得的讲道和耶路撒冷教会的反应明显有异。耶路撒冷教会坚持悔改是得救的指定动作，反映他们对救恩的认识十分狭义，耶路撒冷教会的【封闭】与安提阿教会的【开放】截然不同，这是源于教会文化的差异，安提阿的教会文化最终令她成为宣教大本营超越了耶路撒冷教会，从使徒行传整体来看，安提阿教会是哥尼流时间过渡到往地极宣教的转折点，日后割礼的纷争也在此发生，这城成为外邦教会的试金石，耶路撒冷教会的挑战。

三、总结

以上的比较教导了我们有关教会文化的功课，教会会停滞不前。安提阿挑战提阿非罗，教会不能墨守成规。教会是不断改变的有机体。路加肯定耶路撒冷教会，因为这是耶稣受死、复活和升天的地方，但没有一面倒。以上的比较现实两个教会心胸上的差异。保守的教会希望控制向外邦宣教，却不主动参与。然而，个别参与的信徒，如巴拿巴或彼得，他们的影响却很大。总括来说，耶路撒冷教会的地位会日渐下降，因为她选择留在自己的小框框，回味从前的好日子。这种倒退与刁难外邦人有莫大关系。耶路撒冷教会太看重礼仪，以致失去宣扬救恩的机会。教会若不改变心胸，便会与世上的宣教工作无分，失去生命力的信徒群体只会灭亡。

四、默想　讨论问题

1、对比安提阿教会，路加对耶路撒冷教会的看法是否正面？

2、耶路撒冷与安提阿教会，最大的差别是什么？

3、安提阿教会有何特别之处？

4、路加教导的是怎样的价值观？

5、看了这些故事以后，你认为教会应如何服侍？

第二十五　两个希律的故事

一、引言

使徒行传 12 章极具戏剧性，但很难看到它与 11 章的关系。可能使展示在保罗接棒之前，教会在彼得带领期间的发展。这里有两个故事，一个是彼得逃狱，另一个是希律亚基帕一世之死。两个故事是相关的，都与希律有关。最主要的是，希律亚基帕一世代表罗马人在巴勒斯坦的统治，显示帝国利益与福音的张力，因为帝国利益全赖犹太人合作。所以，希律故事的

政治色彩比宗教味道更浓。相似的主题可以从耶稣的侍奉和受死中找到，而不是从彼得的生平中去找。

二、信息内容

（一）政治敌人（路 13:31-35,23：7-9、12 节）

虽然故事中有希律安提帕出现，但路加福音 13:31-35 节并非单指希律安提帕，犹太宗教领袖宣称听闻过希律安提帕，至于他们如何得知希律额意图就无从稽考，总之，宗教领袖牵涉入政治。这段经文显示，第一，希律安提帕是天国的敌人。第二，谴责耶路撒冷与犹太地卑鄙的政治把扯上关系。神子民的领袖也不能逃避巴勒斯坦的政治游戏。耶稣受审就是最卑鄙的权术们争，政治联盟成为了正邪之战的极点。

根据路加福音 22:1-2 节，耶稣是在逾越节期间受审，故事的高潮源于彼拉多犹豫不决，不能凭良心释放耶稣，最后还是听从犹太人杀害耶稣。彼拉多与希律亚基帕一世面对相同的挣扎。

混乱当中，彼拉多想起可以把耶稣交给希律安提帕，因为耶稣是在希律的管治之下，可能会找到把耶稣定罪的证据，因为耶稣一直拒绝回答任何问题。路加又补充，希律和彼拉多以前曾经为敌，却因菏泽市而友好起来，两人代表巴勒斯坦地的罗马政权与犹太人携手对付耶稣。

（二）征服国度的敌人　徒 12:1-3 节、10-11、18-24 节

彼得的故事很特别，表明耶稣所言不虚，他的门徒的确被带到君王诸侯面前，意思可能是门徒同样会走上受苦之路。彼得的故事就是一个好例子。彼得是第一个要面对罗马政权的使徒。更重要的是，这是教会与政权间第一次正面冲突，彼得是信徒领袖，身分特殊，连罗马政府也格外留神，如果没有人关注，对基督教来说反而不是好事。路 21：说到末世将要到来，

发生在彼得身上的事情显示末世快到了。

彼得被捕的情况与基督被被捕时十分相似，同样是逾越节，显示路加刻意将彼得受逼迫和基督受审相提并论。讽刺地是，在这神圣的节期，帝国政权与犹太人竟联手干这绝对不神圣的恶事。

首先，希律杀害约翰的兄弟雅各，他是使徒行传中第二个殉道者，然后又囚禁彼得，但神把彼得从监狱中释放出来。事实上，整个监狱制度和保安子啊神面前成为笑柄，彼得如入无人之境，轻易从监牢走出来。路加提到第二层监牢，是要显示牢房守卫严密，但神仍视之如无物，把彼得从希律的魔掌中拯救出来。藉此说明希律不可能阻止彼得的工作。

下一个故事也是关于希律的。他以断粮来控制推罗和西顿的人。粮食供应对一个诚实非常重要。希律表现了罗马人统治巴勒斯坦最破漏的一面。他的辩才让人尊敬他，甚至觉得他的声音也是神圣的。他狂妄自大，要人人称颂他，结果神把他击杀。

神的敌人死去，神的道日渐兴旺，越发广传，不能制止圣灵的工作。

三、总结

从神学的角度来看，路加所关注的是天国的事，而不仅是历史记录。路加表达了宣教的理念。在宣教过程中，有人会经历严峻的逼迫，并为此舍命。逼迫背后的原因可能根本与宗教信仰无关。应视之为末世的象征。最终神会让宣教工作成功，政治势力不能阻止耶稣属灵国度的扩张。

读这故事要明白世界的体系与天国群体必不能相容，路加显示了两者间的张力。假如天国群体从没有与世界冲突，便不能分别出来。路加带出这点，是要鼓励提阿非罗或他的群体。张力是不然的，没有意外或例外。两个希律的故事带出两类人的对比。第一个故事，法利赛人明知不对，也

情愿与希律妥协，因而知道统治者心中的诡计。第二个故事，彼得为了天国的缘故而与希律冲突。以色列领袖所犯的错误昭然若揭，因此连路加也知道。相反，彼得所做的都是对的，因而招致最高当局的关注。对教会的挑战是：要因为做得对而受注目。

四、默想　讨论问题

1、路加 13:31-35 和 23:7-9、12 节说到哪些是国度的敌人？

2、他们在冲突中如何坚持己见？

3、哪些困难告诉我们基督和教会有相同之处？

4、使徒行传中，教会如何战胜敌人？

5、在这紧张和不完美的世代，教会应如何活？

第二十六章　　行受苦仆人之路：保罗第一次宣教之旅

一、引言

保罗第一次宣教旅程，隐藏着耶稣的教导，就是差派七十二门徒。这个观察十分重要，因为路加要提阿非罗将两者相连。在讨论宣教以先，要留意路加福音中【受苦仆人】这主题跟保罗第一次宣教的关系。

二、信息内容

（一）受苦仆人与天国的仆人　路 10：1-12 节

被差遣的七十二人两个两个地出去，他们并非使徒。耶稣早知道那七十二将被人撇弃，面对拒绝时，他们应跺下脚上的尘土，神的审判就会临到那悖逆的地方，而门徒不用负责任。因为这些人拒绝的是耶稣，而门徒代表耶稣没接受和拒绝七十二门徒就是接受和拒绝耶稣。此外，宣教不单是归主运动，而且是撒旦和耶稣之间的争战。当门徒彰显天国的力量，胜利就

属于耶稣。

（二）第一次宣教旅程　徒 13 章

保罗第一次的布道旅程从很多方面来说都是很独特的。在此之前，散居犹太人所做的宣教工作是没有组织的。保罗宣教是藉着信徒群体的先知和教师祷告禁食和圣灵带领。在责备行法术的以吕马时，保罗跟耶稣一样被圣灵充满。显然保罗胜过撒旦。从他的宣教过程中，可以得到两个结论：犹太人不是像以吕马一样，为了个人好处而混乱在异教环境中，就是完全死守教条，拒绝基督。保罗和巴拿巴引述以赛亚书 40:6 节，看自己为受苦仆人。耶稣在外邦人当中没有足够的影响力，直至保罗和巴拿巴带领方伯士求保罗归主才有所改变。作为神的先知，保罗和巴拿巴与假先知以吕马截然不同。保罗和巴拿巴代表基督，而以吕马则代表撒旦。保罗和巴拿巴像七十二门徒，跺下脚上的尘土。保罗和巴拿巴成就了七十二门徒和耶稣的工作。

（三）宣教的仆人？路 2:32、4:18-19 节

受苦的仆人是路加福音基督论的基础，做仆人是宣教的基础。提阿非罗对以赛亚不会陌生，因为这是犹太会堂经常诵读的经卷，而他在归信前可能经常到会堂去。西面论到耶稣是仆人，是外邦人的光。可是根据路加福音，耶稣对外邦人的影响不多。西面预言的时候，耶稣还是婴孩，被带进圣殿。更明确地说，耶稣是外邦人的光，就像以赛亚书中形容以色列是列国的光一样。关于路加福音 4:18-19 节，前面详细讨论过。有一点很清楚的是，圣灵在这仆人身上的工作。

大部分基督徒认为仆人单是指耶稣，其实不然，以赛亚的预言建基于律法上的道德伦理，要以色列成为外邦人的见证。【仆人】可以从另一个

层面来解释，是象征而非预言，耶和华的仆人要成全他在历史中的目的。这个象征很有弹性，以色列可以成为神的仆人。以赛亚也是仆人，拥有先知的职分。新约多处引用以赛亚书来说明耶稣是哪位仆人，因为他对神完全顺服，赛 49:6 节原是形容以色列或者以赛亚，也可能是耶稣，在这里却用来形容两位宣教士。换句话说，两人承担了耶和华仆人的工作胜过撒旦、责备以吕马和被人拒绝。这对保罗日后的侍奉有特别的含义。因此七十二人像原来的长老一样成了以色列的领袖，承担了仆人一部分的角色。保罗和巴拿巴向外邦人宣教是继承这仆人的角色。在神的计划里，任务和时间也许各异，例如耶稣为了赎罪、七十二门徒向以色列传福音，而保罗则接触外邦人；精义却不变，就是作以色列神耶和华的仆人。不管是路加福音或使徒行传，结果都是耶和华胜过撒旦。

三、总结

在第一次旅行中，宣教士的工作十分重要。当人愿意负起宣教的责任，就是延续七十二门徒的工作。此外，保罗和巴拿巴追随了耶稣所建的宣教模式。可以说使徒行传 1:8 节，其实是要教会完成受苦仆人的工作。因为一个人不可能完成所有工作，至少要两个人一起，基督也重视团队的侍奉。

路加要教会鼓励那些作仆人的人。提阿非罗的群体要寻找愿意学效耶稣的信徒。保罗已为我们树立榜样，成为我们在教会侍奉的榜样，这样信徒群体才会有仆人代表，而每一个仆人都代表着大仆人耶稣基督。教会应教导信徒以此为目标。

四、 默想　讨论问题

1、历史上哪些人可能是【受苦的仆人】?

2、受苦仆人如何连接其他天国的仆人？路 2:32,44:18-19,10:1-12 节

3、【多层面仆人模式】如何影响我们对侍奉的看法？

4、根据以上的讨论，仆人成全了哪些事情？

5、对工与受苦仆人的模式有何关系？

第二十七章　圣灵：自由身分的确据

一、引言

徒 11 和 15 章显示严重的纷争会改变教会历史。前面已讨论过哥尼流的故事。徒 11 章和 15 章的影响是不容置疑的。第十一章集中讨论外邦人是否神的子民，而 15 章则讨论有没有其他资格的要求。重点不同，但都是维护外邦人的信徒身分。必须清楚彼得在当中的角色十分重要。

二、信息内容

（一）圣灵为证　徒 11 章

反对的一方是已受割礼的信徒。他们认为彼得进入外邦人的家，是玷污自己。彼得重申他的异象，圣灵引导他到哥尼流的家，发现哥尼流也有类似的异象。又讲到圣灵在他说话的时候已临在哥尼流一家，这不寻常的事使彼得记起耶稣讲过圣灵的洗。圣灵的洗并非首先出现在外邦人身上，而是在犹太人身上。哥尼流事件像是外邦人的【五旬节】。这时候是外邦人福音事工的开始，保罗把福音传给外邦人也是在那时候萌芽。彼得说到外邦人与犹太人平等，是根据圣灵临到哥尼流的家。圣灵是赐给犹太人和外邦人的礼物，既然是礼物，所以大家是平等的。没有进一步，犹太人很难接受保罗带领外邦人信主。现在因为彼得认可外邦人的信徒身分，其他人也会逐渐接受外邦人。

（二） 圣灵赐自由　徒 15 章

徒 15 章与 11 章相似，法利赛人仍是主要的反对势力，他们被称为【信徒】在第 11 章他们对外邦 宣教无奈接受，现在听到安提阿的事件，便立即利用机会挑战矛盾。安提阿是第一次外邦宣教的重地。我们要理解他们的担忧，因为当时的犹太人用律法规定的礼仪来判断在异教社会中，谁是神的子民，安提阿的归信方式完全与耶路撒冷教会脱节，无疑令使徒担忧。神是否不介意仪式呢？不单使徒感到忧虑，犹太地方的人也关注，很多学者猜想这件事跟加拉太书 2:11-21 节有关，但叙述的角度不同，首先是彼得认同外邦信徒的身分，然后是雅各，最后一切就这样定案。

彼得在徒 15:8 节再次说出他的经历。理性上，他知道因着神的恩典，哥尼流和他的家人还没有归信和受洗，神已无条件赐圣灵给他们。神让彼得成为他的出口，向割礼派解释何谓真正的恩典。很显明，彼得当时仍然不了解哥尼流事件到底是怎么一回事。因为在罗马社会，没有白白的恩典，恩典是无条件的，并且要求有回报。假如高阶层的人帮助地位卑微的人，必定期望受助的一方以忠诚回报。神却没有要求任何条件或要外邦人回报。我们不是怀疑哥尼流的信心，但神在特别的情况下赐下圣灵，是要证明恩典是无条件的。

另一件事是神让奇迹和异象发生在巴拿巴和保罗身上，这是第二个圣灵显明要向外邦宣教的异象。雅各说这些异象全是指同一件事。耶稣在末世建立大卫的国度，把传福音的责任交付向外邦宣教的人。只有外邦人白白得着救恩（不用行割礼）徒 1:8 节的大使命才能成就。

根据耶路撒冷会议，外邦人不可再拜偶像和犯奸淫。换句话说，洁净是指向道德和宗教方面，而非礼仪方面。他们要禁戒拜偶像的污秽、勒死的牲畜和血，是因为他们已敬拜真神，不再敬奉异教的神，禁戒奸淫亦很

重要，因为身体已属于基督，不能再任凭己意而行。这一切都因为他们有了新的身分。

三、总结

徒 11 和 15 章提到律法主义的问题，亦谈到神子民的身分。新约中神的子民有怎么样的身分？根据一些对一世纪社会的研究所得，问题焦点是人的身分。经文明显说到信徒透过敬拜和好名声彰显圣灵。今天的基督徒可以用许多不同的方式去表达自己的身分。在美国可藉政治取向或社会阶层来作身分的象征。但使徒行传第 11 章和 15 章教导我们，要在基督和使徒所成就的新世代中承传那身分。

这些故事说明了群体守则如何形成，每个群体皆有其规则，只是这个群体的记号是自由而不是规矩。虽然并非完全【无规无矩】，也绝不是诸多掣肘，提阿非罗要从这些事情中明白教会的处事原则。事实上，基督教常要面对制度僵化和律法主义的挑战，这些故事提出群体身分最简单的原则，值得每一个基督徒群体效法。

四、默想　讨论问题

1、使徒行传 11 与 15 章有何分别？

2、两段经文分别有何重点？

3、五旬节与哥尼流事件有什么关系？

4、彼得和雅各在在这两个段落中有何重要？

5、事件显示了什么教会侍奉的方向？

6、这两段经文讲到哪些圣灵的工作？

7、今日的教会受到哪些律法的掣肘，以致我们不能认真做好神的工作？

第二十八章　突破规则和界限

一、引言

徒 16 章是第二次宣教旅程的开始，可惜并不顺利。保罗和巴拿巴对马可约翰的看法不同，因意见 不合而分道杨彪。不过神仍保守保罗的侍奉，让他不断突破。他没有依照原定路线到小亚细亚，反而顺服圣灵的引导到了马其顿，不是说保罗很快便到了欧洲，而是藉着一连串事件，显示神希望保留不单在地域上有所突破。使徒行传 16 章显示保罗有以下几个方面的突破。

二、信息内容

（一）渗入帝国圈子　徒 16:11-15 节

吕底亚的故事表面看来似乎只是说保罗向妇女传福音，其实不然，保罗向妇女传福音的事工是兴旺的。吕底亚是售紫色布匹的商人，紫色是罗马高级官员衣服的颜色。吕底亚的日常工作就是接触这些人，能进入那圈子，带领吕底亚归主，保罗对欧洲上层社会的福音工作居功至伟。

吕底亚是中介人，并非处于高位，却能接触到上层社会。她归信以后，成为福音的中介人。虽然仍旧从商，主力却为神的新国度作工。她的工作为福音带来了改变，成为欧洲最重要的信徒。处于基督徒群体和社会之间，她成为在罗马帝国生活的基督徒的规范。她在地上的工作彰显了天上的国度。

（二）帮助使女　徒 16:16-18 节

接下来的故事是关于被鬼附的使女。她是受害人，主人利用她的法术赚取金钱。她一连多日喊叫，令保罗十分厌烦，最后赶出她身上的巫鬼。使女回复正常，但主人在金钱上却有损失，因此决定把保罗等人送进牢狱。

天国的工作不单要对抗撒旦的势力，还要抗衡人间的制度。这一点十分重要，是那妇人成为冲突焦点的原因，从前她不过被主人利用来赚取钱财，身分低微，现在不再是【摇钱树】，拥有高尚的属灵地位。换句话说，她成为神施恩的对象，是要显示神的国要扩展至被社会撇弃的人。所有信徒也应继承这价值观。

（三）拯救腓利比的禁卒　徒 16:22-40 节

保罗和西拉坐牢时，因为地震，监门都打开了，可是他们没有逃跑。禁卒因此而归主受洗，又为保罗和西拉清洗伤口，视他俩为贵客。禁卒虽然是罗马帝国的官员，却没有保罗和西拉所有的一些东西。保罗在禁卒归信之前没有透露他是罗马公民的身分，是不愿羞辱福音。他最主要的目的不是避免受苦，而是要以福音得人。

三、总结

上一章讨论过信徒群体中最基本的规则，这个故事则是有关突破界限。欧洲宣教由始至终都离不开与当时帝国有关的元素。保罗努力向妇女传福音，特别是像吕底亚般有影响力的人。保罗不但接触成功的商人，又释放被鬼附的使女，显示他关顾社会各阶层。最后，禁卒和他一家得救，再次表明外邦人也能得着救恩。

提阿非罗明白自己外邦信徒的身分很稳固是不足够的，还要开始接触那些与他截然不同的人。【突破界限】在这里只是开始，基督徒群体应不断突破，。不是为改变而改变，而是要改变生命。

四、默想　讨论问题

1、吕底亚的买卖跟政治有什么重要的关系（徒 16:1-15 节）?

2、徒 16:16-18 节的故事焦点是什么？

3、徒 16:22-40 节的故事焦点是什么？

4、什么界限延伸了？

5、每一个突破对今日的教会有什么影响？

6、接触与我们不一样的人对教会有何意义？

7、地里和政治事工有何重要？

第二十九章 在马其顿学效基督

一、引言

上一章例举保罗侍奉上的突破，他的工作显示藉着教会的宣教工作突破了耶稣侍奉的果效。事实上，路加福音——使徒行传充满【界限】的故事，以下的故事对站在【界限】边缘的基督徒来说是重要的榜样。

二、信息内容

（一）耶稣的革命与鬼魔的认信（路 1:52；4:33-34）

马利亚的赞歌说到神藉着耶稣打击富有和有权柄的，但要扶助谦卑的人。耶稣的工作确实应验了这预言，并会有保罗延续下去。

耶稣到了迦百农，一个被鬼附的人称他为【神的圣者】路加竟让鬼魔成为耶稣和门徒的可靠见证人，间接指控了拿撒勒人。鬼魔也认出耶稣的身分，家里的人却不认识他，可见他们比鬼魔更不如。

故事中，被鬼附的人遭社会撇弃。不属于任何群体，耶稣医治了他，令他从新被接纳。现在他不单属于一个群体，且是跟随耶稣的人。耶稣谴责拿撒勒人，显示那人比遗弃他的群体优胜得多。他不再属于那撇弃他的去社群，而是属于耶稣。

（二）保罗效法耶稣　徒 16 章

保罗效法耶稣有两个方面：第一，他也被鬼魔认出来。保罗和西拉被囚禁是因为释放了一个被鬼附的侍女。鬼魔认得他们，不断缠绕两人，而且之处他们侍奉至高神。经文并没有说他们的工作有没有被否定。假如那侍女的占卜准确的话，就因该相信她所说的。但她的主人爱金钱多余她所说的预言。在上一个故事，鬼魔认识耶稣，间接谴责了拿撒勒人，现在鬼魔认出保罗他们，也是间接谴责从前相信她占卜的人。

第二，他同样打击有能力的人，保罗提升了从前被鬼附的侍女，使她反在利用她的人之上。因为他们未能认出福音的大能，而她却成为恩典的受惠者。保罗从监狱中获释放后，声称为他是罗马公民，叫地方官员丢脸，因为他们为了维持市内秩序而滥用职权，最后却不得不谦卑地带领两位宣教士离开牢房。神打击骄傲的人，叫他们卑微。在过程中显示人在神面前升高，不是靠社会地位，而是靠归信和医治。

三、总结

保罗的欧洲宣教之旅是成功的。他效法耶稣，其中有两个方面特别明显。首先，耶稣打击骄傲和有权势的人，保罗亦然。第二，耶稣赶鬼，间接谴责了对他所彰显的能力无动于衷的人，保罗也是一样。

保罗与耶稣的策略十分相似，成为早期教会的策略。提阿非罗要学习帮助那些低微的人升高。不是提高他们的社会地位，而是带领他们进入平等的基督徒群体。新的身分并非基于社会或政治因素，而是以福音为根基。无论藉着医治或讲道，教会应不断努力接触人群。

四、默想　讨论问题

1、在路加福音 1:52 和 4:33-34 节的故事中，鬼魔认得耶稣的作用是什么？

2、徒 16 章说到【魔鬼能认得二人】问题出在哪里？

3、以上故事如何描写人被社会撇弃？

4、保罗的事工如何显示基督要把这些人收纳在他的群体中？

5、你认为哪些【界限】在你的教会中最为重要？

6、教会可以如何清楚不必要的【界限】?

第三十章 在希腊受审

一、引言

保罗到希腊继续宣教旅程，并带出一个新的主题。这是保罗当时宣教旅程的中最远的一站。他与当地的犹太人冲突后再遇上外邦人，路加的描写竟与古希腊文学和耶稣受审的场景十分相似，显示义人要面对审判。路加的写作目的，相信是叫人不要以福音为耻，因为这样才显得他们{像}耶稣。

二、信息内容

（一）审判耶稣：释放巴拉巴　路 23：

耶稣被审判，所有人都要把他钉十字架。犹太人与外邦人结盟意味着宗教领袖和罗马政府勾结。路加在这里描述了宗教和政治结盟可能有的错误。这结盟的势力是与基督敌对的。他们审讯耶稣，就是敌挡神。他们情愿释放暴徒，而杀害耶稣。

耶稣的敌人心思凶恶，他们之间本来为敌，、但为了对付耶稣而连成一线，组成临时的群体与神为敌，这个新群体要联合起来与永恒的基督群体为敌。这也是使徒行传不断重复的主题。

（二）保罗在希腊受审　徒 17 章

保罗到达帖撒罗尼迦，在会堂中讲道，因而惹犹太人妒忌，决意合力逼迫保罗，就像犹太人情愿释放罪犯也不放过耶稣一样。人们质疑保罗所做的

是否合法，而官员决定放弃公义。

很多学者注意到苏格拉底和耶稣的审讯相似。两人都被指将外地的神明带入希腊。保罗在雅典会堂讲道充分表现他的使命。保罗在这次审讯中得到胜利，不像苏格拉底或一时丧掉生命，却劝服亚略巴古的官丢尼修。保罗在希腊的审讯是成功的

三、总结

路加不单描述保罗向外邦人传福音，也显示他甚至超越苏格拉底。保罗像耶稣在审讯中得胜之外，他的敌人也跟耶稣的敌人一样。在耶稣与保罗的侍奉中，好与坏的群体不断角力。虽然年代不同，但因果一样，所以说保罗与耶稣非常相像。常误以为保罗和他的群体常有神迹奇事，但这些事情，是路加提醒人要走在神的道路上，保罗是基督受苦的典型，成为其他人的榜样。神迹奇事都是好的，但最重要还是跟随耶稣。路加在书中显示合一较神迹更为重要。

四、默想 讨论问题

1、除了弥赛亚信仰群体，还有哪些群体参与了耶稣的审讯？

2、你认为路加为何会用苏格拉底来侧写保罗？

3、根据保罗的讲道，你对用数字统计作为成功的标准有何看法？

4、这里说到跟随耶稣是怎样的？

5、根据这些故事，路加鼓励读者成为怎样的信徒群体？

第三十一章　施洗保罗

一、引言

徒 18-19 章是很独特的故事，似乎与使徒行传 1:8 节有点格格不入。这是

保罗第三次宣教旅程的一部分，其余的叙述也呼应使徒行传 1:8 节，甚至可以感受到福音传给外邦人的动力。当我们以为外邦人是叙述的焦点时，路加却把我们的注意力转移到犹太主义的故事。与其他犹太人的故事不同，这次并非以会堂为主，而是聚焦在施洗约翰。这是使徒行传中最后一次记录说方言，重点在保罗身上。这到底有什么意义？要明白这两章，就要重新细读路加福音 3:15-22 节。

二、信息内容

（一）洗礼、医治和门徒训练（路 3:16、4:34、8:43-48,9:1-9）

一般读者或学者对这段经文的兴趣都不大，但路加多次引用这段经文，首先是耶稣的侍奉，然后是门徒，特别是保罗的工作。路加福音 3 章和徒 18 章都是关于施洗约翰的。路加福音 3:16 节了解路加福音 3：15-22 节和所有使徒行传中有关圣灵工作的钥匙。路加福音 3：16 节明显是预言，亦确认施洗约翰的权威。拒绝预言的人就是拒绝神的计划，但那些跟随施洗约翰的人又如何呢？看看使徒行传第 18 章，答案就会很清晰。

奇怪的是，确认耶稣身分的竟然是污鬼，污鬼宣告耶稣的真正身分，但拿撒勒人拒绝耶稣。路加藉着污鬼的宣告间接指控拿撒勒人，他们比污鬼更不加，不认识耶稣。

耶稣医治患了多年血漏的女人，她的角色是要显示耶稣的能力。首先是触摸耶稣的衣裳便得到医治，然后是延误耶稣到睚鲁的家，结果睚鲁的女儿病重不治，而再次展示祂的能力。

路加福音 9:1-9 节在路加福音——使徒行传也相当重要。十二使徒寓意新以色列教会的十二位长老。虽然路加详述犹大的过失，仍坚持门徒有十二位。呼召十二门徒预表新以色列的事工，他们是耶稣的真门徒。这部

分的内容在使徒行传 18 章起了重要的作用。

（二）保罗：施洗者和医治者　　徒 18-19 章

看过路加福音中的重要经文后，现在可以分析保罗的第三次旅程。使徒行传 18 章的故事有点奇怪，但提升了保罗的地位，成为耶稣救恩的代理人。他成为外邦人的祝福，因为神使用他成为圣灵的出口。这是唯一一处显示保罗有从圣灵而来的大能，事情源自亚居拉和百基拉。亚波罗所认识的是过气的真理，仍然教导施洗约翰的教训，而亚居拉和百基拉夫妇教导的是【五旬节后】的福音。由此可见，保罗的同工胜过施洗约翰最优秀的门徒。更重要的是，故事反映保罗不断寻找新同工加入团队，并不【独占】事工，而是愿意与不同阶层的人分工合作。

路加似乎没有必要谈及亚波罗的工作，他的用意是想证明五旬节会的福音和保罗的权柄更优胜。

徒 19 章和路加福音第三章无疑有相近之处。保罗发现约翰的门徒仍未受洗，便告诉他们预言中关于圣灵的好信息。证明圣灵与保罗同在，赐福他的事工。保罗按手在他们头上，就像使徒按手在撒玛利亚人头上一样，圣灵就临到他们身上，一如昔日临在教会和哥尼流身上一样。他们也说起来方言来，像撒玛利亚人和哥尼流他们。证明圣灵在保罗和约翰的门徒之间工作，本来耶稣才是施洗者，现在保罗延伸了耶稣的侍奉。

相似的地方不止于此。路加又特别提到受洗的施洗约翰门徒有十二人作结，为什么在这儿要提到具体数字？其实不足为奇，因为【十二】是门徒的象征。约翰的门徒现在成为保罗的【十二门徒】他们虽然不是正式的使徒，却与使徒一样顺服于一位领导者，在这里是保罗。昔日耶稣以圣灵为门徒施洗，呼召他们。过程显示作为神的代表，保罗已超越施洗约翰。

约翰是先知，而保罗是预言应验的代理人。更重要的是，保罗的群体，如亚居拉和百基拉收纳了约翰的群体，使之成为同在保罗领导下的新群体。

总结来说，如果有人怀疑保罗跟路加笔下的基督是否相像，有两点是显而易见的。首先，污鬼认得耶稣，也认识保罗的身分。污鬼的话同样责备了那些不信德人。第二，保罗的衣裳亦带出能力，当病患者触摸他便得着医治。路加看保罗的事工与昔日耶稣的事工同样重要。保罗被圣灵充满，全赖他的工作。他在地上的工作反映他有耶稣一样的能力。

三、总结

保罗证明他是耶稣的继承人，他的工作显明他的能力。路加记载这些事情是要让人知道，保罗最终成为耶稣的代表。若要认识耶稣，从保罗一生肯定能窥见一二。教会领袖必须披戴耶稣，教会才能成为耶稣的代表。

故事显示由于耶路撒冷和散居之地之间消息传遍较慢，形成了两个不同的群体。那些仍然停留在施洗约翰的教导，将之带到散居的人当中的，实在需要圣灵进一步工作。虽然在罗马帝国统治下，犹太人分散各地，却由于保罗成为圣灵的出口而联合起来，并以保罗为首。更重要的是，这群体原属施洗约翰的群体，是被淘汰的，但现在却得着新生。提阿非罗肯定耶稣的工作继承了施洗约翰的工作。但比施洗约翰更优胜。施洗约翰年代所留下的痕迹，已被保罗的宣教工作所涂抹。

四、默想　讨论问题

1、路 3:16 节对使徒行传 18-19 章有何影响？

2、保罗的同工告诉我们他建立了什么侍奉素质？

3、为何保罗要成为圣灵的出口？

4、徒 18-19 章说到保罗的伟大，这跟路加福音 3:16 节有什么关系？

5、在亚波罗遇到百基拉夫妇前，他的侍奉是否理想？为什么？

6、这个故事对侍奉的素质有什么启发？

第三十二章　五旬节较施洗约翰的福音优胜

一、引言

使额徒行传 18 章的人物在路加福音——使徒行传中是很有代表性的。亚居拉和百基拉夫妇是保罗同工的榜样。有人认为百基拉和亚居拉的排名次序，反映她在宣教的角色越来越吃重。但这次序可能只是写作技巧，而并非有特别用意。事实上，没有证据证明百基拉在宣教事工上的参与较多。这对夫妇在使徒行传 18 章出现时已令人印象深刻，相信他们的影响不止于此。这故事肯定保罗的侍奉，同时也认同亚波罗和亚居拉夫妇的侍奉。

二、信息内容

（一）归信地点　徒 2:10；18:1-3 节

要认识这对夫妇，先要看他们与保罗的关系。他们并不是保罗带领归主的信徒，而是在旅途中认识的。亚居拉因业务缘故，在小亚细亚的本都地区旅游，最后到了罗马。也许在旅途中，两人结了婚。依据古代嫁娶习俗，亚居拉可能比百基拉大得多，但这不是重点，重点是他们最后到了罗马，后来又被革老丢从罗马赶出来，历史学家苏埃托尼告诉我们他们被逐的原因，是因为相信耶稣是基督的犹太人与不信的犹太人常有不和。

问题是夫妇二人如何认识福音？更复杂的是，另一位散居犹太人亚波罗似乎不大清楚在五旬节福音的发展。相反，这对夫妇二人对五旬节后圣灵的工作非常了解。敬虔的亚波罗与这对夫妇有何分别呢？

如果单从使徒行传来看，同时提及罗马和圣灵的经文是 2:9-10 节，当

中提到散居的犹太人，都在五旬节期间朝圣，他们当中有来自本都和罗马的，这一点与亚居拉和百基拉扯上关系。五旬节事件一天内就有三千人归主，由于他们都是朝圣者，最终还是要回到本地，这对夫妇很有可能就是在那时信主，亲身经历了五旬节圣灵降临和使徒的教导。他们被赶出罗马，可能是因为曾协助建立罗马教会。

（二）个人的得救　徒 18:18-26 节

除了可从地理层面上去认识这对宣教士夫妇外，也可从个人层面去了解。他们的侍奉包括帮助以弗所学者亚波罗的属灵成长，而亚波罗最后在哥林多教会有极大影响。夫妇二人与保罗有深厚的友谊，保罗信任他们，甚至把以弗所的福音工作托付给他们。

更重要是亚波罗与这夫妇之间的对比。路加描写亚波罗是个深深认识弥赛亚预言的人，但他只知道施洗约翰的洗礼。路加没有详细记载这对夫妇如何重新教导亚波罗，留下空间让读者想象，但根据使徒行传 19 章：1-6 节内容必定是关于圣灵的洗。正如前面讨论施洗约翰时已说过，这是路加福音与使徒行传另一相同的地方。在耶稣升天以后，施洗约翰仍有影响力，因为人们仍未知道耶稣离开所发生的事。

这对夫妇亲身经历五旬节，自然比施洗约翰优胜。就算是满腹经验的亚波罗也要重新学习。故事的铺排最终是肯定保罗的侍奉。

（三）保罗所传的救恩　　徒 19:1-6 节

约翰的门徒受圣灵的洗，也是在以弗所，只是路加没有明确亚波罗和施洗约翰的门徒连接起来，保罗给他们圣灵的洗，就如五旬节一样，约翰的门徒因此亦能在侍奉上有分。在圣灵的洗一事上，亚波罗与施洗约翰的门徒隐约有点关系，就是施洗约翰的旧信仰仍有须要澄清的地方。

保罗的侍奉更新了弥赛亚的群体，因为他全备的知识和藉着圣灵的工作，常有崭新的领受和体会。

三、结论

这些看似个别的事件，其实是一同肯定：第一，五旬节期间所发生的事情。第二，那些认识五旬节和后五旬节福音的散居犹太人，较那些与福音脱节的散居犹太人优胜。第三，百基拉夫妇的侍奉和保罗的侍奉其实是同一个侍奉，因为两者都与五旬节有关。都强调耶稣的洗。百基拉夫妇肯定保罗的侍奉，因为他们是五旬节和保罗侍奉间的桥梁。

五旬节是最先发生的事，并且是持续发展的，在一世纪，要超越地域的障碍，需要渐进的过程。无疑罗马帝国幅员辽阔，但保罗的福音更胜一筹，不断建立统一的信徒群体，比帝国更有效。耶稣透过保罗成为统一的力量。对提阿非罗来说，他所在的政治体制根本不能与保罗所做的基层事工相比。他必须对保罗的工作有信心，也要对其他信徒群体有信心。

四、默想　讨论问题

1、亚居拉夫妇的所在地告诉我们他们在哪里认识福音？

2、保罗和亚居拉夫妇同心，在早期福音工作上的合一，教导我们什么功课？

3、五旬节事件如何帮助百基拉夫妇掌握福音？

4、保罗的侍奉如何教导我们侍奉要有动力？

5、你的教会群体在哪方面停滞不前？

第三十三章　　持久的福音

一、引言

使徒行传有一些重要叙述，个别看来似乎意义不大，却显示了福音的影响力，这些叙述读起来像阅读地图，或者是保罗同工的【名录】本章会探讨两处经文。

二、信息内容

（一）跟进小亚细亚信徒　徒 14:21-25；18:23 节

离开特庇后，保罗回到路司得、以哥念和彼西底的安提阿，坚固和鼓励当地信徒持守信心，徒 14:22 是 14：21-28 节里惟一的对话，可见这是重要的。经文提到要进入神的国，必定要经历难处。换句话说，苦难是进入神国的途径，就像主耶稣一样，成就神的事要付上代价。保罗希望读者不要误会基督徒的生命必然是【天色常蓝，花香常漫】但可以从神得着能力面对困难。

保罗作的另一件事情，是立即在每所教会委任长老，显示跟进初信者的重要。对路加来说，多人归信是不足够的，更重要的是成长素质。教会成长其中一个表现，是长老有能力带领教会。换句话说，保罗第一次离开时，当地信徒已有足够基础成长。虽然保罗离去，福音仍继续传开。

与其他使徒行传的叙述比较，徒 18:23 节可说是一个小结。就像徒 14：22 节，保罗再次坚固信徒，教导他们面对困难逼迫和天国的事情。当时小亚细亚地区拜偶像的风气盛行。很多学者都争论加拉太和弗吕家两个城市的真正意义。不过保罗所做的是不容争辩的。保罗明白人的心很脆弱，所以不断鼓励信徒是必须的。虽然有跟进工作，基本信心仍是不可缺的。保罗回到他们当中，为的是坚固他们已有的信心。由此可见宣教和跟进信徒同样重要。无疑保罗在安提阿教会时期已学习跟进信徒的功课。

从地理环境来看，相距遥远成为基督徒群体合一的阻疑。保罗知道当

中的挑战，更明白向不同群体教导相同福音的重要性。他回到信徒当中，就是要让他们在同一福音的教导下成为合一的群体。

（二）跟进马其顿和希腊信徒　徒 20 章

返回耶路撒冷的旅程十分有趣，总结了保罗在耶路撒冷被捕前的事，他希望尽快在五旬节前赶回耶路撒冷。跟其他故事一样，保罗劝勉教会的信徒。使徒行传 20 章暗示了为何保罗今次离开可以无后顾之忧，不用担心福音受亏损，关键就是当中的同工【名录】从名录中可见他们遍布小亚细亚各地，为教会的成长不断努力。此外，这里再次出现【我们】即作者路加和保罗，这代名词在马其顿旅程后便停用了。

他在希腊辞别了弟兄，其中两人应是来自帖撒罗尼迦的亚里达古和西公都。亚波罗曾在哥林多侍奉。保罗在以弗所离开了百基拉和亚居拉，可能是与施洗约翰的门徒在一起。他们一同与兴旺以弗所教会，在保罗最后一次探望他们的时候，甚至已有长老制度。徒 20:4 节列出其余的小亚细亚同工，有胜任的同工担当带领工作，保罗便可以安心。以拉都、提摩太、吕底亚和腓利比的禁卒等人都能担起马其顿的工作，这些同工是保罗心目中的【最佳团队】保罗旅程范围之前无古人。更重要的是，他所建立的团队令人赞叹。保罗有属灵的智慧，所以培养发觉当地属灵领袖，牧养教会，让信徒群体不断发扬光大。

三、结论

保罗的宣教策略，是经常回到新建立的教会。巩固信徒的根基。这样，即使保罗离开，信徒仍不至跌倒。他发展团队，按各人的恩赐带领他们成长。新建立的教会不能在没有跟进下成长。保罗也是提醒我们要坚固软弱的信徒，使他们有能力带领人归主。更重要的是，要培养更多像他一样的牧羊

人。单叫初信者【信靠神】是不够的。愈多人归主，需要的同工愈多。保罗是个有计划的人，知道成功不能单靠个人的才能和魄力，要靠圣灵的能力和愿意为福音奔跑的同工。

为什么保罗建立的教会能有良好的根基？相信这与保罗的同工有很大的关系。保罗的策略是以福音连系所有信徒群体，这样，既能够发挥多元作用，有能够合一。提阿非罗所属的外邦群体应学效保罗建立团队的模式。如果资源足够，更应尽力支持向外邦传教。

四．默想　讨论问题

1、徒 14:21-25 和 18:23 节中，保罗重回了哪些他曾经宣教的地方？

2、保罗重访了哪些地方？

3、你认为保罗为何要重访这些宣教点？

4、保罗用什么方式建立团队？

5、保罗重访宣教点对我们了解教会成长有什么启示？

6、保罗的方法暗示了什么教会成长要诀？

7、你的教会看重信徒素质，还是人数增长？请讨论。

第三十四章　保罗：伟大的先知

一、引言

本章会将保罗被捕前夕的事情跟福音书里关于耶稣的记录比较，探讨使徒行传叙述保罗侍奉的用意，路加到底要告诉我们什么？

二、信息内容

（一）耶稣使死人复活　路 7:11-17,8:53-55 节

我们曾详细讨论医治拿因城的寡妇的儿子和睚鲁的女儿。一个是寂寂无名的寡妇儿子，另一个是管会堂的睚鲁的女儿，两人同样得着神的恩典。从这些神迹奇事，可看到神的恩典平等临到不同社会阶层的人身上。本章的焦点不再这些神迹奇事，而是对比耶稣与以利亚和以利沙的先知角色，并与保罗医治犹推古德关系。

耶稣和以利亚、以利沙令死人复活的神迹都是重要的。从救活拿因城的寡妇的儿子一事，耶稣显示出他的能力，与以利亚和以利沙不相伯仲（王上 17:17-24；王下 4:32-37）以利亚三次伏在孩子身上，孩子便活过来（王上 17:17-24）这神迹证明以利亚是神人。耶稣显神迹后，群众归荣耀与神，并以为有大先知在他们当中兴起。以利沙同样两次伏在孩子身上，孩子打了七个喷嚏便活过来。耶稣救活睚鲁的女儿的过程更简单，并不须要伏在那女孩子身上，在一世纪，以利亚和以利沙先知的能力是无人不知的。所以读者应很熟悉路加福音这些先知的主题。叙述耶稣救活睚鲁的女儿，是要认可他差派七十二人的权柄。

（二）保罗使死人复活　徒 20:7-12 节

故事背景十分有趣，时间是逾越节期间，人们记念出埃及时神的恩典，参与聚会的年轻人犹推古不慎堕楼得免于死。故事不是要责备那些听到时睡觉的人。路加只是说这些人经过漫长的一天以后，因太累而睡着了。事情发生在七日的第一日，也就是主日，众人可能聚集在一起敬拜，经文也提到掰饼和用饭。那时很可能没有正式的圣餐礼，但每次吃饭其实就是圣餐。聚会的地方楼高最少三层，由此可知房子的主人颇为富裕。看来路加亲身目睹这事，并以幽默的手法把事情记录下来。犹推古的名字本是【好运】的意思，但名不副实。他似乎【因倦沉睡】，所以从三层楼上堕下。

保罗伏在犹推古身上，宣告他已活过来。这并不是运气，而是神藉着他仆人带给人的恩典，十分可贵。

保罗和耶稣明显有许多相似之处的地方，但较少提及保罗跟以利亚相似之处。耶稣的神迹比以利亚更令人震撼，保罗自然不可与耶稣相提并论，但他与以利亚或以利沙同样值得尊敬。

三、结论

这件事发生在保罗侍奉晚期，证明保罗是神无愧的工人。在逾越节期间，他拯救了死去的人，延续耶稣的工作。若跟彼得相较，保罗实在略胜一筹。他依照耶稣的吩咐，到罗马去传福音。尽管从前她逼迫信徒，后来却尽力实践耶稣基督的大使命。保罗不单【有点】像耶稣和彼得，而且可以与以利亚和以利沙相比，是基督教历史中最伟大的宣教士。

看过先知的主题，他们堪称为真以色列的领袖，坚固信徒，教会成为神真正的子民，纵使会面对逼迫，也应站稳，明白她的角色是要在末世作神的子民，因此面对逼迫不足为奇。所有伟大的先知，从以利亚到保罗，都要面对困难，教会也不例外。

四、默想 讨论问题

1、列出以利亚和以利沙的领袖特质，尝试把他们与耶稣和保罗比较。

2、假如保罗跟以利亚或以利沙相似，那么信徒群体领袖的角色是怎样的？

3、哪些素质可以传承到今天的信徒领袖？

4、哪些素质不能传承到今天的信徒领袖？

第三十五章保罗：走在基督的路上（一）

一、引言

耶路撒冷旅程十分奇妙。保罗再次显示他是路加福音——使徒行传中最像基督的人、本章主要记述保罗的耶路撒冷之旅，从中可见路加刻意对比保罗与耶稣的耶路撒冷旅程。

二、信息内容

（一）门徒训练　路 22：　徒 20:4 节

耶稣受难之前常与门徒在一起，最后晚餐就是最好的例子。纵使敌人临近，他仍选择与朋友在一起。保罗同样有朋友陪伴。从他们训练门徒的工作，可看到耶稣和保罗的身分。虽然两人都是不凡的人物，但最大的榜样，是他们与人的情谊，神的国亦因此而得扩张。

（二）特罗亚的最后晚餐　路 22：　徒 20:11 节

耶稣受难前最重要的事情是与门徒共进最后晚餐，路加更不厌其烦描写当中的细节。事实上，路加用了比其他福音书更长的篇幅去记述最后晚餐，而掰饼和用饭等用词反映了最后晚餐对教会守圣餐的影响。相对于罗马人聚餐是为了社交，圣餐是要尊崇弹所敬拜的耶稣。跟耶稣一样，在面对审判之前，保罗也在主日机会吃圣餐，事实上，医治犹推古并没有延误圣餐聚会，也显示这才是他首要的事情。

（三）预言受苦　路 9:22、44,18:31-32；徒 20:22-23；21:4、11 节

早在路加福音 9:22、44 节耶稣已预言到受苦，又在登山变象中显露荣光。接着在路加福音 18:31-32 节再次预言自己将要受难。直到那一刻，在路加的记述里，没有一个人能明白耶稣所言的，试问门徒又怎能明白呢？

就如耶稣一样，保罗也曾预言受苦。虽然他所受的苦并不至于死，他却肯定不会再见到以弗所的信徒。徒 21：4、11 节是该书最奇怪的部分。圣灵感动信徒阻止保罗前往耶路撒冷，在 21：11-12 节再次流露他们对保

罗前往耶路撒冷一事存疑。各人对事情有不同理解，保罗却独排众议，深信这是他必须走的路。

（四）犹太人领袖的阴谋　路 11:53-54,22:1-5；徒 20:3,19 节

耶稣和保罗受苦有一个明显的共同点：与犹太人敌对。犹太人早已计算好如何将耶稣定罪，甚至不惜利用罗马法律，他们最终找到犹大。整个过程中最敌挡耶稣的就是那些【敬虔】人物：律法师和大祭司。耶稣和保罗对他们所谓的【敬虔】实在感到痛心。

犹太人正密谋要对付保罗，当时正值逾越节期间，保罗本要乘的船坐满了【敬虔】的犹太人，目的是要到耶路撒冷过节。既然保罗明知自己将要受苦，又何用迴避他们呢？唯一的解释是他和耶稣一样，知道时间还没到。路加提到这事的主要目的，可能只是要显示危机四伏。当日敌挡耶稣的人，现在同样敌挡保罗，同样的事发生在他们两人身上。路加福音——使徒行传不断提到犹太人领袖的阴谋，显示他们是如何激烈地敌挡耶稣的工作。问题依旧存在，许多耶稣的门徒都会面对最严峻的敌对势力。

（五）决心完成目标　（路 9:22、44、51、18:31-32；徒 20:24；21:12-14）

耶稣和保罗同样预备好要献上生命。耶稣很清楚为何必须受死，他知道受洗是使命的一部分，而他也为此预备好。

保罗受死的使命并不那么明显，但圣灵让他清楚知道要为福音付上重价。他不知道命运将会如何，但知道要献上生命见证福音。人们去并不明白为何保罗或耶稣要踏上耶路撒冷之旅。

耶稣和保罗都知道要受苦，虽然认知程度不同，所表现出来的决心却是相同的，并因此而成就重要的预言。耶稣定意要到耶路撒冷去；保罗亦有这种不被动摇的决心。纵然面对亚迦布，保罗仍然不退缩不胆怯。相信

这是因为两人都坚持顺服神的旨意。

三、结论

路加揭示犹太人的敌对熊度，从小亚细亚一直到耶路撒冷都是如此。这是一个重要主题，因为让人看到保罗坚定的决心。另一个重点是保罗跟耶稣一样，应验了先知的预言。这些预言不容忽视，因为显明了神对其子民的应许。保罗的旅程完成一件大事，是他自己也不知道的，就是成为福音的见证人。

保罗是路加的榜样，要让提阿非罗知道信徒要跟随使准备牺牲和付出。成为基督徒群体的一员是不用付代价的，但要承担责任，所付的代价就不轻。保罗勇敢面对困难，紧紧跟随耶稣，教会也当如此。

四、默想　讨论问题

1、列出保罗学效耶稣的四件事情。

2、从保罗与人的友谊，可见他的侍奉是怎样的？

3、路加的叙述如何显示保罗的献身？

4、敌人行事的模式告诉我们当怎样侍奉？

5、在当行的路上，保罗的焦点在哪里？

第三十六章　保罗：走在基督的路上（二）

一、引言

保罗的审讯让我们更认识罗马法制。保罗清楚表明他是清白的，根本没有犯罪。他与耶稣两人都是清白无辜的，本章会探讨无辜受屈的主题到底有何意义？

二、信息内容

（一）表明无罪之身　路 23:4，徒 24:26 节

耶稣的审讯对罗马法制来说是一个大挑战。稍有良知的人，都会觉得审判耶稣是不对的。耶稣被带到彼拉多面前，他问耶稣是否犹太人的王，耶稣回答【你说的是】奇怪得很，耶稣并不是说：【我就是犹太人的王】他的答案像是说【随便你怎么说】又或者是【你说是便是吧】这种无力的答案根本不可能入罪，彼拉多也认为他罪不至死。换句话说，耶稣的智慧除了胜过攻击他的人外，亦比帝国官员更胜一筹。

保罗与耶稣同样充满智慧。保罗与腓力斯讨论到非常敏感的话题：公义、节制和将来的审判。保罗指出人类必须面对审判是事实，而非单单针对犹太人，腓力斯感到恐惧，不想在听下去。可惜他仍没有敬畏之意，甚至以为可以从中得到利益。奇怪的是，不论保罗与耶稣的智慧何等高，都无法令他们脱险。他们同样成为罗马腐败政权下的牺牲品。他们本是无罪的，但人们仍不放过他们。

（二）、不成立的罪名　路 23:13；徒 25:8

耶稣和保罗的审讯过程中，由调查报告到审讯的程序都不妥当。事实上，希律和彼拉多都认为耶稣罪不至死，彼拉多清楚向宗教领袖表达他的表达。可是，希律仍然毫无留情羞辱耶稣，彼拉多更雪上加霜，答应犹太人重罚耶稣。这些政客其实只想安抚犹太人的情绪。无罪的基督，就这样被；两个敌人所伤害：帝国政治与犹太宗教。

保罗所面对的与耶稣基本相同。很明显是罗马人的政治手段。非斯都也知道保罗其实是无辜的，并没有犯罪。非斯都与腓力斯同样腐败，他亦想讨好犹太人。彼拉多、希律、腓力斯和非斯都都全代表败坏的势力，只求安抚犹太人。看来，天国的事工再次受到阻疑。

三、不成立的死刑　路 23:22，徒 25:25 节 26:31-32 节

圣经交代了耶稣和保罗最终的命运。彼拉多在犹太人的催逼下，前后三次审问耶稣。不是所有犹太人都想把耶稣置褚死地，但参与审讯的人当然希望耶稣被定罪，彼拉多尝试释放耶稣，但不得要领。

保罗的审讯过程与耶稣大致相同，非斯都与彼拉多的看法也大同小异。不同的人分别把耶稣保罗关进牢房，并得出同样结论。亚基帕二世的看法大致也是一样。

两人的结局又如何呢？耶稣死在十字架上，完成他在地上的使命，神让他从死里复活。在使徒行传结束前，保罗到了罗马审讯，完成了神要他作的事他为福音的缘故多受苦难，而福音因此传到罗马，完成使徒行传 1:8 节的吩咐。神以不同形式为耶稣和保罗平反。虽然两人都因不公平的制度而受害，仍不负神所托。

三、结论

循规蹈矩不一定安然无恙，清白行事不一定免受逼迫和诬陷，规行矩步也不一定使神的仆人幸免于难。耶稣和保罗的审讯证明世上常有逼迫，但神掌管万事。他的计划是要福音得以传开。许多提阿非罗时代的人都会惧怕，因为他们很可能因此而受逼迫。保罗坚守耶稣的【道】显示他对受逼迫有不同的看法。神能用逼迫去成就他的工作。所以最重要不是追求完美的司法制度，而是作忠心侍奉的仆人呢。总有一天，他必能重拾名声，而福音也能藉此传开。在世上一切不完全当中，倒显出神的救恩是如何完备。

四、默想　讨论问题

1、保罗原是无罪之身，却被定罪。这与他身处的政治环境有什么关系？

2、为何确保手段和目的要合法那么重要？

3、尽量做好自己，是否能保证预期的效果？为什么？

4、敌对的力量如何令保罗反而得到机会去分享福音？

5、神的主权与这些故事有何关系？

第三十七章　铁证待判：从迫害者到受害者

一、引言

路加福音——使徒行传中，有关保罗归信的细节，令许多人摸不着头脑。事实上，路加大可使几个叙述的细节一致，但他没有这样作，因此只好假设他是故事让这些差异存在。必须看清楚当中相同的地方，好像【天上发光】（徒 9:3,22:6,26：13）而保罗【就扑倒在地】并听到有声音对他说的话。经文告诉我们这是耶稣的声音，他吩咐扫罗【起来】路加希望我们知道保罗是回应神的呼召，并且听见了复活主的声音。

二、信息内容

（一）第一个见证　徒 9：

第一个事件，可看到基督徒被逼迫和保罗在其中的角色。然后是耶路撒冷教会对外邦信徒的争议和所受的逼迫。当中包括了六个独特的层面：

首先，故事叙事基督复活，并在犹太地意外显现。象征福音将传到犹太地以外，正如使徒行传 1:8 节所言。第二，保罗要求给大马色的会堂写信，警告要把信徒带回耶路撒冷，杀害他们，表明耶路撒冷是【道】的跟随者开始受逼迫的地方，又导致后来耶路撒冷教会内外纷争。这里的【道】与保罗受审时提到的【道】呼应。这里提到【道】明显是讽刺手法，显示保罗有逼迫信徒变成受逼迫，更走上这【道】! 第三、人们【站在那里，说不出划话来】显示事件对那些与扫罗同行的人是何等震撼，路加说他们

【看不见人】第四，保罗三天没有吃喝。第五，亚拿尼亚看见异象；后来按手在扫罗身上，把他的眼睛治好。第六，保罗最终能吃喝，健壮起来，显示神藉着亚拿尼亚的手医治保罗。事实上，真正的医治者是圣灵。更重要的是，在司提反殉道后，神立即与起保罗去帮助安提阿教会。这一切反映了一个主题：身分对换。

路加的描写跟当时的背景如何呼应呢？路加显示日后耶路撒冷成为基督信仰的主要战场。无论如何，保罗由逼迫人到受逼迫，是强而有力的见证。保罗与耶路撒冷的宗教领袖不同的立场，必然与【道】有关。路加刻意提到【道】，自有其用意。【道】的意思是生命的方向，不仅针对个别信徒而言，而是整个信徒群体的特点。这特点引起一些改变，有别于传统犹太主义。由于【道】的缘故，礼仪也要因此改变，例如割礼、敬拜和饮食的律法。保罗的归信完全改变了教会的宣教方向，带动宣教运动。

此外，【群体】的主题在这里也非常强烈。亚拿尼亚的异象只在这里出现，藉着这异象，保罗不但得到医治，而且成为信徒群体的一分子。耶稣其实可以让保罗单独完成工作，但他没有这样作。相反，使保罗成为信徒群体的一分子。个人主义或英雄主义是不足够的，人归信后必须融入【道】的信徒群体。

（二）第二个见证　　徒 22:3-21 节

第二个事件，保罗在耶路撒冷被捕。第二个见证是以希伯来——亚兰语说的。当中有六个重点：第一、保罗向耶路撒冷会众说话，提到自己从大祭司那里拿到信函，要捉拿信徒，指证他们的罪行，送到耶路撒冷受刑。第二，人们都看到大光，但没有听到声音。这跟使徒行传 9:7 节的记载有异。其实这是“仅听到声音”与“听见并明白所言”的分别，他认得向保罗说

话的声音，但真正的听见是知道说话的是谁。第三、路加进一步描述那声音是谁的和所发出的指示。其实这是呼应死人复活的论点，那声音在证明耶稣的确死而复活。第四，提到保罗有同行的人，显示见证人的重要。保罗并不是凭空捏造事实，当时有其他人看到发生在保罗身上的事情。第五，保罗的读者未必明白他为何要强调在福音面前，犹太和外邦信徒平等。亚拿尼亚的见证，便发挥了这个作用。第六，亚拿尼亚提出受洗的意义：洁净过犯和奉耶稣的名。因此保罗是透过亚拿尼亚所说的话教导各人。

这些差异如何连贯前后两段经文？关键是人必须相信复活。法利赛人其实相信复活，可以说十分接近真理。但他们离救恩仍很远，因为保罗强调人要承认耶稣为救主，并且接受水礼（洗净过犯，并求告耶稣的名）。保罗再次用与他同行的亚拿尼亚来支持他的见证。这群犹太人要求有见证人，保罗便满足他们的要求。其实举证的压力并不在保罗身上，而是在那些逼迫他的人身上。保罗只辩论说从前他是个怎样的人，现在有什么不同，引起双方争议，也是考验读者谁才是真见证人。耶稣的福音是绝对的，不可能有灰色地带。

（三）第三个见证　徒 26:1-23 节

第三个事件，保罗在凯撒利亚到腓力斯、波求非斯和亚基帕二世。第二和第三件事都记述在使徒行传 21:17-28:31 节，当时保罗先后被囚禁于耶路撒冷和罗马。第三个事件独特之处，是完全抹去亚拿尼亚的角色，并详细记述了耶稣的说话。保罗对亚基帕二世说话时，路加很可能也在旁。

第一，天上发出大光，众人皆可看到。第二，保罗说那声音是希伯来话。这样描述使那声音更生动，这里所记的对话也较复杂 。首先那声音警告保罗，说他是用脚踢刺，显示逼迫信徒是困难的。然后又自称是耶稣。

接着更指示保罗起来站着。相信保罗是要把自己比作以赛亚、耶利米和以西结等先知。保罗的使命是要使百姓和外邦人从黑暗中归向光明，这里确认了保罗作先知的角色。保罗见证自己如何被呼召时，假设了亚基帕二世对犹太主义有所认识。保罗提到耶稣的比重日见增加，显示这些细节是重要的。只要保罗没有说谎，亚基帕二世必定可以看清楚，并相信他所说的真相。徒 26:20 与 3:19 节有类似的用词，指出福音由早期彼得宣讲开始，到当时保罗宣讲，都有其精义，耶稣就是福音的精义。事实上，福音是关于耶稣的，先知保罗是中介者。假如亚基帕二世接受他的见证，就是接受神的信息。不能接受，就是拒绝。

第三个事件必定很重要。第一个事件中的【道】是新的，就像一个新的信徒群体，极需要得到认同。第二个事件显示诚实的见证的人，证明【道】是真实的。第三个事件呼召人作决定。这是事情发生的进程，也是路加的叙述手法。第三个事件是整个过程的高潮，人要乐意回应福音，成为信徒群体的一分子。在这事上，是没有中立的。

三、总结

所有在路加福音——使徒行传中提及三次的事情都值得注意。这里的故事说明了保罗的一生。事实上在教会历史中，没有比保罗归信的故事更极端化。保罗并不是疯子，而是宗教学者，让人在他身上看到复活的基督。保罗再三提到这见证，因为对犹太信徒或迫害者来说，都是毋容置疑的事实，没有人能否定的。他不断重复归信的见证，是要那些不相信的人，看清楚事实的真相。他不单大大改变，而且是顺服神旨意的好榜样，当中的启示实在奇妙。人们必定可以从他身上看到基督复活的大能。路加所提出的见证，向所有信徒证明耶稣是真实的，而且再三显示保罗的工作不单是靠神

迹奇事，更重要的是，他的呼召、归信和生命的改变，让人看到基督复活是真实的。其实一开始的时候，已看到保罗的使命时要服侍外邦人，路加却刻意把它放在使徒行传的终结部分。路加多次提到保罗的归信，是要表明他跟随了主耶稣的脚踪。提阿非罗要学习的是，基督信仰不只是道德上或哲理上的改革。这三事件显示基督教挑战人，要人回应这些见证，保罗也不例外。生命的改变是不容争辩的。争辩总要停止，余下的就是怎样决定。

四、默想　讨论问题

1、路加为何不断提到保罗的归信？

2、保罗的得救见证有何异同？

3、为何有这些差异呢？作者有何目的呢？

4、保罗悔改归主为什么这样重要？

5、作者是保罗的侍奉高峰？见证还是神迹？

6、个人见证扮演者什么角色？

第三十八章　异象的使命

一、引言

在使徒行传中，每一个异象都是转折点。我们可能会问：“今天的人也可看见异象吗？路加用异象来显示使命的进程。本章会探讨这些异象如何把使徒行传转变成旅程日志。

二、信息内容

（一）保罗归信　徒 9:4 节

上一章讨论保罗悔改归主可能是基督信仰最重要的见证，也是耶稣复活之

外最重要的事件。没有保罗，不可能有今天的外邦信徒群体。保罗最重要的工作，是建立神的新子民，而他悔改归主只是一个起点。

保罗归信时所见的异象，主要是保罗与所听见的声音之间的对话。那声音不断呼叫【扫罗】，因为保罗是逼迫教会的人，必须当头棒喝。那声音继而问保罗为何【要逼迫我】? 然后保罗问【主啊】你是谁？首先，那些活出那【道】的，就是耶稣真道的化身，保罗在侍奉中很重视群体，与起很多领袖牧养信徒。其次，保罗日后的信息集中在【你是谁】这个问题上，因为保罗所认识的信仰不止是教义，而是【一个人】。

（二）哥尼流和彼得的异象　徒 10 章

保罗归信后，彼得就领受异象。使徒行传 10 章有两个不同的异象，分别是哥尼流和彼得的，两者均强调祷告的重要。哥尼流的异象只占很短的篇幅；他唯一要做的是，邀请彼得到他家里。这异象认可了哥尼流在神国中的位分，即外邦人也可以有异象。因为使徒行传 2:17 节引用约珥书，说到只有神的子民能在末世见异象。这异象是神回应人的祷告，彼得的异象也是神回应人的祷告。彼得与保罗的经历稍有不同，他的问题不在于【主啊，你是谁】因为彼得知道耶稣是谁。对彼得来说，重点是【洁净】。这异象与食物有关，为何食物那么重要呢？因为信徒群体要一同吃饭。前面已讨论过弥赛亚筵席的重要性，对于信耶稣的犹太人来说，弥赛亚筵席意味大家一起聚集，一同掰饼，但外邦人又如何呢？这异象回应了这个问题，也为保罗的宣教铺路，不用在担心洁净的问题。

（三）欧洲的异象　徒 16:9 节

这是保罗第一个重要的宣教异象。在异象中，保罗的经历跟彼得刚好相反。彼得从异象知道他要与某人同去，然后哥尼流家的人便来找他。虽然没有

人来找保罗，他仍然回应神的呼召。换句话说，这异象结合了哥尼流和彼得异象的元素，实在是一个里程碑。这异象亦认同保罗是末世的先知，要遵行神的旨意。异象中有一个个呼召保罗前往马其顿，结果欧洲出现了第一位，而且是女性的信徒。这异象所产生的巨大影响不亚于哥尼流事件，更超越了性别的界限。这异象所以重要，在于呼召保罗的是男性，但归信的是女性。神奇妙的宣教计划不单是地域性地，也是社会性的。

（四）希腊的异象　徒 18:9-10 节

保罗到达希腊半岛所见的异象，令他逗留了好一段时间。他留在哥林多，那里的反对声音很大。保罗可能很想离开，往别处去传道。这异象显示神希望欧洲成为宣教的大本营。保罗使哥林多从重要的贸易港，变为欧洲的宣教中心。虽然犹太人仍不断逼迫他，希腊的犹太人和外邦人却有机会学习神的话语。正如异象所示，保罗到那时为止仍没有受到伤害，证明神的应许从不落空。

(五)耶路撒冷的异象　徒 22:10、17 节

大部分使徒行传的异象，在宣教层面上都有正面的意义。唯一的例外的是使徒行传 22:17 节的异象。保罗的见证提到他最初所见的异象。这是很重要的，因为他的呼召不断推动使徒行传的故事情节。更重要的是，今次的异象是在殿里看见的。【殿中的启示】是路加的读者不能忽视的。由耶稣童年开始，已经有殿中的启示。依照路加的估计，异象发生时保罗在圣殿的位置对救恩历史极为重要。虽然不肯定当时的情况，从群众的反映，这殿中的异象一定引发了一连串煽动性的事件。这异象威胁到保罗的人身安全，最后被拘禁入狱，他却因此有机会向外邦官员传福音。

（六）罗马的异象　徒 27:23-24 节

最后一个异象是要保罗往罗马去，不单保证船上所有人都要获救，更说明了如何获救和这次旅程的最终目的。保罗会到达罗马，并要面对尼禄。这结果最终显示这些异象一起出现的原因。路加的问题并非二十一世纪的人还会看到异象吗？这些异象并非宣教的模 范，而是显示背后的力量，如何让福音临到外邦人当中。这些异象让福音进入更多外邦人的领域。保罗最后完全抵达罗马，实现了使徒行传 1:8 节的大使命。

三、总结

从神怎样带领哥尼流认识他，到保罗到达罗马，对提阿非罗来说必定是【大开眼界】，圣灵的工作实在令人赞美！更重要的是，这些异象证明神多希望接触未认识他的人。作为外邦人，提阿非罗从前也是不认识主的，正因这样，他更能体会神的恩典。

近年来，灵恩派与非灵恩派信徒间的争论愈来愈激烈。这些异象今天是否仍会发生，并不是容易回答的问题。其实使徒行传这些异象除了纪实之外，也有宣教的目的。要不是使徒行传 1:8 节的大使 命，宣教的历史和进程不再一样。这些异象是把福音传开的工具，显示神的旨意是要把那些从前在神国以外的人带进信徒群体中。神的大能让保罗带领那些看似无望的人归信。华人信徒是这些异象的继承者，提到这些异象不是要让我们寻找跟多二十一世纪的异象，而是去接触那些与我们大不相同，又极需要福音的人。华人教会应成为一个宣教群体，不单接触我们的同胞，也要接触那些在地理和文化上与我们有距离的人。这样我们才会有到达罗马的一天。

四、默想　讨论问题

1、这些异象是否人鼓励追求异象？为什么？

2、这些异象有何意义？

3、这些异象显示神是怎样的？

4、这些异象可以怎样用在教会的宣教事工？

山东神学院

2013 年 6 月